

પ્રકાશકો :

ગીરધરલાલ દામોદર દક્ષતરી, ઘાટકોપર
નારણજી મોનજી વોરા, મુંબઈ

પડતર કિંમત

રૂા. ૨-૦-૦

પ્રથમ આવૃત્તિ

૨૦૦૦ નકલ

વેચાણ કિંમત :

રૂા. ૨-૦-૦

વીર સંવત . ૨૪૭૭ : વિક્રમ સંવત : ૨૦૦૭ : ખ્રીસ્તીસન : ૧૯૫૧

મુદ્રક :

વસંતલાલ દલીયંદની કુંા. વતી

છાત્રીજીદાસ કસ્તુરચંદ શાલ

જનના હિ. પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

ચુડા આપા રોડ,

રાણપુર [સૌરાષ્ટ્ર]

ઉંડી ટાપ પડી, તેમણે કહ્યું, 'દાયદાના આધારે હું આપને દીક્ષાની પરવાનગી આપી શકતો નથી, છતાં મને ખાતરી છે કે આપ યોગ્ય ઉમરે દીક્ષિત થશે અને ત્યાગી જીવન જ ગાળશે. તે એક જ જીવન એવું છે-જેમા કદી વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. અજમેર સાધુ સંમેલન થઈ રહ્યું છે, તેમાં દીક્ષાની વય જે ઠરાવવામાં આવે તે ઉમરે તમે ખુશીથી દીક્ષા લઈ શકશો.' સંમેલનમાં દીક્ષાર્થીની ઉમર ૧૬ વર્ષની ઓછામાં ઓછી નક્કી થઈ અને કરમાલા મુકામે અજવાળી ખેનને જે ઉમરે દીક્ષા આપવામાં આવી.

બાધ્યાવસ્થામાં અર્થાત્ ૧૬ વર્ષની અવસ્થામાં જેમણે દીક્ષા લીધી હોય અને પછી અવરિત શ્રમ અને પરિશ્રમ વડે સાહિત્ય સાધના અને જ્ઞાનની ઉપાસના કરવાનું જેમનું લક્ષ્ય રહ્યું હોય તેમની વાણીમાં પ્રતિભા, શબ્દોમાં ચેતના અને લવ્યતા હોય તેમાં નવાઈ શું !

દીક્ષિત થયા બાદ પાંચ વર્ષે સુભાગ્યે, તેમને આત્માર્થી મુનિ શ્રી મોહનઋષિજી મ. જેવા વિચારક સંતગુરુનો સપર્ક થયો-જેમણે પોતાની પારખ દષ્ટિ વડે, છુપાયેલા આ રતનને પારખી લીધું અને સર્વાંગી વિકસીત કર્યું. આજે જે સ્વરૂપે મહાસતીજી જેવામાં આવે છે તેનું ધણુંખરું શ્રેય આત્માર્થી મુનિ શ્રી મોહનઋષિજી મ. ને ફાળે જાય છે.

મહાસતીજીના ઉત્કર્ષમાં તેમના માતૃશ્રી ચંદનબાળાજી મહાસતીજીનો ફાળો પણ નોંધપાત્ર છે. તેમના માતૃશ્રીએ પોતાની સંસારાવસ્થાની પુત્રીને દિક્ષિત થવાની પ્રેરણા આપી, એટલું જ નહિ પણ મહાસતીજીના જ્ઞાન, ધ્યાન તથા ઉત્કર્ષ માટે પણ તેઓ સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે. મહાસતીજી પોતાના જીવનમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરી શક્યા છે તેમા તેમના સંસારાવસ્થાના માતૃશ્રીનો સમ્યક્ પ્રયાસ પણ ઉલ્લેખનીય છે.

પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત સાહિત્ય ઉપરાંત અંગ્રેજી ભાષાનું સતીજીને

સરલ ઉકેલ પ્રાપ્ત થાય છે.

સતીજીમાં સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે સામ્પ્રદાયિક બંધનોમાં રહેલા છતાં પણ તેમનામાં વિશાલ દષ્ટિ છે જોનત્વનો આદર્શ પણ તેજ છે-જેની જાખી સતીજીના પ્રવચનોમાં પણ સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. સતીજીના કઠની મંદુરતા અને ભાષાની લાવણ્યતા, આ વિશિષ્ટતામાં ઉમેરો કરે છે અને તેથી શ્રોતાજનો સમયનું ભાન ભૂલી જાય છે અને તેમનું વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી કામ પણ શ્રોતાજન હતું માલૂમ પડતું નથી.

સતીજીની અવસ્થા હાલ ૩૦ વર્ષની છે; આટલી અદ્ભુત અવસ્થામાં જ તેમણે જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે અને પ્રવચન કરવાની દક્ષતા કેળવી છે તે જોઈ સમાજ માટે ખરેખર ગૌરવમયું છે. મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનોની વાંચક કે સાંભળનાર પર કેટલી ઉંડી છાપ પડે છે તેનો એક દાખલો અત્રે આપવો બસ થશે. મુબઈ સરકારના સેન્સર ખાતાના હિંદી વિભાગના એક્ઝિસર શ્રી નારાયણપ્રસાદજી જૈન, એમ. એ. ને તમામ છાપાઓ તપાસવા પડતા-તેમાં જૈન પ્રકાશ પણ તેમને જોવું પડતું, જૈન પ્રકાશમાં મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનો વાંચવા, એ તેમને મન જીવનની ધન્ય ઘડી હતી. આ વ્યાખ્યાનો વાંચીને સતીજીના દર્શન કરવાની તેમને ઉત્કંઠા થઈ અને તે એક સમયે સતીજીના દર્શને આવ્યા તેમણે સતીજીના વ્યાખ્યાનો દુનિયાની બધી ભાષામાં પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી. જૈન તેમ જ જૈનેતર વર્ગ પર પણ સતીજીના વ્યાખ્યાનોની કેટલીક અદ્ભુત અસર થાય છે તે આ ઉપરથી સમજી શકાશે મુબઈ સરકારના પંતપ્રધાન બાળા સાહેબ ખેર, પં. લાલન, સ્વામી આનંદ, પં. સુખલાલજી, વગેરેએ સતીજીના વ્યાખ્યાનો સાંભળીને જે ઉદ્ઘાસો કાઢ્યો છે તે આ પુસ્તકમાં છેલ્લે પાને આપેલા છે, એટલે તેનું અત્રે પુનરાવર્તન કરવું ઉચીત નથી; તે પરથી તેમના વ્યાખ્યાનોની પ્રતિભાનો યથાર્થ ખ્યાલ આવી શકે છે.

મહાસતીજીએ ૧૯૪૮માં મુંબઈના ચાતુર્માસ દરમ્યાન આપેલા વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ ગત વર્ષે પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરવામાં આવ્યો હતો તેને સમાજ તરફથી સારો આવકાર મળ્યો છે અને તે પુસ્તકની ૨૦૦૦ નકલો ત્રણ મહિનામાં જ ખપી જવા પામેલ છે; તે પુસ્તકની હજુ સતત માગણી હોવાને કારણે, તેની બીજી આવૃત્તિ પણ પ્રગટ કરવી પડી છે. ધાર્મિક પુસ્તકોની ૧૦૦૦ નકલ ખપતાં પણ સમય નીકળી જાય છે, ત્યાં આટલા ટુંકા ગાળામાં ૨૦૦૦ નકલો ખલાસ થઈ ગઈ તે જ વિદુષી મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનોની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.

વિદુષી મહાસતીજીએ ગત વર્ષે ઈ. સ. ૧૯૫૦માં વિલેપાર્લેમાં શ્રી કડવીઆઈ ગામજી વેલજી વિરાણી જૈન ધર્મસ્થાનકમાં ચાતુર્માસ કર્યું હતું ત્યારે શ્રાવકના બાર વ્રત અને એકવીસ ગુણ પરત્વે મનનીય વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતા—જેનો જૈનો તેમજ જૈનેતર જનતાએ સારા પ્રમાણમાં લાભ લીધો હતો, તે વ્યાખ્યાનો પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરવાની જનતા તરફથી માગણી થયા કરતી હતી, તેથી આ વ્યાખ્યાનો સંપાદિત કરાવીને ‘ઉજ્જવળ વાણી લાગ બીજી’ રૂપે પ્રગટ કર્યા છે.

આવા પ્રતિભાશાળી અને ઉત્કૃષ્ટ સયમી જીવન ગાળનાર સતીજીના વ્યાખ્યાનો પ્રગટ કરતા અમો ગર્વ અતુલવીએ છીએ. સૌ કોઈને આ વ્યાખ્યાનો આત્મોન્નતિના માર્ગમાં પથદર્શક બનશે એવી આશા છે.

મુંબઈ

તા ૧૮-૫૧

।

લી સેવકો
ગીરધરલાલ દામોદર હફતરી
નારણજી મોનજી વોરા

આવશ્યક નોંધ

બાળ બ્રહ્મચારિણી વિદુષી મહાસતી શ્રી ઉજ્જવળકુંવરજી મ. તુ ચાતુર્માસ સને ૧૯૫૦માં વિલેપાર્લેમાં હતું, ત્યારે મહાસતીજીએ શ્રાવકના બાર વ્રત અને એકવીસ ગુણ અંગે આપેલ મનનીય પ્રવચનોની નોંધ લેવામા આવી હતી-તે પરથી સપાદિત થયેલ આ વ્યાખ્યાનો વિલેપાર્લેની જનતામાં બહુ જ લોકપ્રિય થઇ પડ્યા હતા અને વિલેપાર્લેની જૈન તેમ જ જૈનતર જનતાએ આ પ્રેરણાદાયી પ્રવચનોનો લાભ સારા પ્રમાણમાં ઉઠાવ્યો હતો, એટલું જ નહિ પરંતુ આસપાસના પરાઓની જનતાએ પણ આ ચિંતનશીલ વાણીનો સારા પ્રમાણમાં લાભ લીધો હતો.

મહાસતીજીની વિદ્વતાપૂર્ણ અને ચિંતનશીલ, સ્પષ્ટ અને અસરકારક વ્યાખ્યાન શૈલીની લોકપ્રિયતાનો પરિચય ‘ઉજ્જવળ વાણી ભાગ પહેલા’એ આપ્યો છે. ઉજ્જવળ ભાગ પહેલાંની ૨૦૦૦ નકલ ત્રણ મહિનામા જ ખપી ગઈ; એ બતાવે છે કે મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનો જૈન તેમજ જૈનતર પ્રજામાં એક સરખી રીતે આવકારાયા છે. ઉજ્જવળ વાણી ભાગ પહેલાંની હજુ પણ સતત માગણી રહેવાને કારણે, ટુંક સમયમાં જ તેની બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરવી પડી છે.

મહાસતીજીની વ્યાખ્યાન શૈલી અનેકાન્ત શૈલી છે અને તે શૈલીને કારણે જૈનોના ત્રણ ફિરકાઓ સતીજી પ્રતિ એક સરખું માન ધરાવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ જૈનતર સમાજમાં પણ તેમની લોકપ્રિયતા

નોંધ પાત્ર છે. આજ કારણે બૌદ્ધ સોસાયટી, થીઓસોફીકલ સોસાયટી, રામકૃષ્ણ સોસાયટી, વિવેકાનંદ સોસાયટી, સંસ્થાઓ અને સંઘો તરફથી સતીજીને વ્યાખ્યાનો આપવા માટેના આમંત્રણો મળે છે.

આ હકીકત જૈન સમાજ માટે ગૌરવભરી છે કે સતીજીના વ્યાખ્યાનો ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષામાં પ્રગટ થયાં છે, એટલું જ નહિ પરંતુ આ વ્યાખ્યાનોનો લાભ અંગ્રેજી જાણનાર પ્રબળ મળે તે માટે આપણા સ્થા જૈન સમાજના-જાણીતા ઉદ્યોગપતિ સતીજીના વ્યાખ્યાનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરાવી રહ્યા છે અને ટુંક સમયમાં જ તે ભાષામાં પ્રગટ થશે. એક મહારાષ્ટ્રીય હસ્તસિદ્ધ લેખિકા મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનો સાંભળવા આવેલા; મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનો માટે તે બહેનને એટલું બધું આકર્ષણ થયું કે મરાઠી ભાષા જાણતી જનતાને સતીજીના વ્યાખ્યાનોનો લાભ આપવા માટે, તેમના વ્યાખ્યાનોનો મરાઠી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું કાર્ય તે બહેને સ્વયં ઉપાડી લીધેલ છે ! આ રીતે સતીજીના વ્યાખ્યાનો સ્થાનકવાસી જૈન સમાજમાં જ મર્યાદિત બનવાને બદલે, માનવ જાતની મિલકત બંની રહેલ છે. કુવાનું પાણી બનવાને બદલે મહાસાગરનું પાણી બની રહેલ છે અને આ અમૃતમય વાણીનો કોઈપણ જાતના બેદલાવ વિના, સર્વત્ર લાભ ઉઠાવાઈ રહેલ છે.

શ્રાવકના બાર વ્રત અને એકવીસ ગુણ અંગેના મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનો વાચીને, આદર્શ શ્રાવક બનવા પ્રતિ આપણે પ્રયાસ કરીશું તો મહાસતીજીનો પ્રયાસ સાર્થક થશે.

વ્યાખ્યાનમાં ભાષા દોષ કે ભાવ દોષ માલૂમ પડે તો તે ખામી સંપાદકની સમજવી, એટલી આવશ્યક નોંધ સાથે,

જૈન પ્રકાશક કાર્યાલય

પાયધુની, મુંબઈ-૩

તા ૧-૮-૫૧

} મહાસુખલાલ જેઠાલાલ દેસાઈ

શ્રાવકના બાર વ્રત

પૃ.	પૃ.
આગાર ધર્મ અને અણુગાર	૬. દિગ્વિરતી વ્રત ૯૫
ધર્મ... .. ૧	૭ ઉપભોગ પરિભોગ પરિ-
બાર વ્રતની વિચારધારાની	માણ વ્રત... .. ૧૦૬
પ્રાથમિક ભૂમિકા... .. ૪	૮. અનર્થદંડ વિરમણ વ્રત... ૧૦૧
૧. પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત... ૬	૯. સામાયિક વ્રત... .. ૧૩૭
૨. મૃષાબાદ વિરમણ વ્રત... ૨૭	૧૦. દેશાવકાશિક વ્રત... .. ૧૪૮
૩. અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત... ૪૨	૧૧. પૌષ્ઠ વ્રત... .. ૧૫૧
૪. બ્રહ્મચર્ય મર્યાદા વ્રત... ૬૨	૧૨. સવિભાગ વ્રત... .. ૧૫૬
૫ પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રત. ૭૧	ઉપસહાર .. ૧૬૪

શ્રાવકના એકવીસ ગુણ

પૃ.	પૃ.
૧. અભુદ્રપણું... .. ૧૬૬	૧૨. પ્રિયભાષી ૨૫૧
૨. સ્વસ્થતા ૧૭૪	૧૩. ન્યાય પ્રિયતા... .. ૨૫૯
૩. સૌમ્યતા... .. ૧૮૧	૧૪. દીર્ઘદષ્ટિ ૨૬૭
૪. લોકપ્રિયતા... .. ૧૮૭	૧૫. દાન ૨૭૫
૫. અકૂરતા... .. ૧૯૬	૧૬. નમ્રતા... .. ૨૮૭
૬. પાપભીરુ... .. ૨૦૧	૧૭. પરોપકાર... .. ૨૯૫
૭. અશકપણું ૨૧૧	૧૮. કૃતજ્ઞતા ૩૦૫
૮. સુદક્ષિણુય... .. ૨૧૮	૧૯. વૃદ્ધાનુગામી.. .. ૩૧૩
૯. લજ્જાવંત... .. ૨૨૭	૨૦. વિશેષજ્ઞપણું ૩૨૧
૧૦. દયાળુતા... .. ૨૩૫	૨૧. ધ્યેયસિદ્ધિ... .. ૩૨૯
૧. ગુણાનુરાગી... .. ૨૪૩	

અગાઉથી બનેલ ગ્રાહકોની શુલ નામાવડી

૧૨૫ શ્રી ખુશાલભાઈ ખેંગારભાઈ,	વિલેપાલે
૧૨૫ „ રામજીભાઈ કરસનજી,	મુંબઈ
૧૨૫ „ નાથાલાલ મદનજી,	„
૧૦૦ એક સદ્ગૃહસ્થ,	
૧૦૦ „ રસિકલાલ પ્રભાશંકર શેઠ,	
૧૦૦ „ મણિલાલ નરભેરામ પારેખ,	,
૫૦ „ રવિચંદ્ર સુખલાલ,	કાંદીવલી
૨૫ મે. એચ. વાડીલાલનો કું.	વિલેપાલે

૬૫૦૭ કુંલ

(૧) શ્રાવકના બાર વ્રત

આગાર ધર્મ અને અણુગાર ધર્મ

ધર્મના બે પ્રકાર

શ્રી મહાવીર પ્રભુએ સાધુનો ધર્મ અને ગૃહસ્થનો ધર્મ—એમ બે પ્રકારના ધર્મ કરાવ્યા છે. શાસ્ત્રીય ભાષામાં ‘આગાર ધર્મ’ અને અણુગાર ધર્મ’ને નામે આ ઝોળખાય છે.

સાધુને માટે ભગવાન મહાવીરે પાંચ મહાવ્રતના પાલનનું વિધાન બતાવેલ છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ—એ પાંચે વ્રતો સાધુએ પૂર્ણપણે પાળવાનાં હોય છે. ગૃહસ્થ માટે બારવ્રતના પાલનનો ધર્મ બતાવવામાં આવેલ છે. બારવ્રતમાં સાધુના પાંચ વ્રતનો સમાવેશ થઈ જાય છે, પરંતુ તે વ્રતોનું પાલન સાધુઓએ પૂર્ણપણે કરવાનું હોય છે, જ્યારે ગૃહસ્થોએ અમુક અંશે કરવાનું હોય છે. ગૃહસ્થો સસારી હોવાથી પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન પૂર્ણપણે તેમને માટે શક્ય નથી અને તેથી ગૃહસ્થો માટે આ વ્રતોના પાલનમાં આવશ્યક છૂટછાટ રાખવામાં આવેલ છે.

ગૃહસ્થો માટે જે બાર વ્રત દર્શાવવામાં આવેલ છે તે ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવેલ છે: પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત.

આ બારવ્રતો એટલાં ભવ્ય છે કે દરેક માનવ જે તેનું પાલન

કરી તે। પોતે પોતાનું જીવન સુખરૂપ પસાર કરી શકે, એટલું જ નહિ પરન્તુ કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જીવન પણ સુખરૂપ અને અને વિશ્વના નાના મોટા તમામ સંઘર્ષો અદશ્ય થઈ જાય.

આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે, વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે, નોકર અને શેઠ વચ્ચે, મજૂર અને માલિક વચ્ચે, શોષક અને શોષિત વચ્ચે ધર્ષણો ચાલી રહ્યાં છે. દુનિયાભાંધી પ્રેમ અને મેત્રીત્વ વાતાવરણ અદશ્ય થતું જાય છે. ઉંદર બિલાડી જેવો સંબંધ જ્યાં જુઓ ત્યાં દેખાય છે. આ વિસંવાદિતા દૂર કરવા માટે સામ્રાજ્યવાદ, શાહીવાદ, સમાજવાદ, કે સામ્યવાદ મથામણ કરી રહેલ છે, પરંતુ એક અનિષ્ટ દૂર કરવા જતાં તેને સ્થાને બીજું અનિષ્ટ પ્રવેશી રહેલ છે. બીજું વિશ્વયુદ્ધ હજી હમણાં જ પૂરૂ થયું ત્યાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા વાગી રહેલ છે. આ બધા અનિષ્ટ તરવોતું મૂળ તપાસવામાં આવશે તો લાગશે કે આજે ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન આ બાર વ્રતોના પાલનથી વેગળું થતું જાય છે. આ બધા અનિષ્ટ તરવો દૂર કરવાનો એક જ રામબાણ ઉપાય છે. સૌ કોઈ આ બાર વ્રત અંગીકાર કરે અને તે મુજબ જીવન જીવે તો આ બધા ધર્ષણોનો ક્ષણભરમાં અંત આવે અને આ દુનિયા સ્વર્ગસમ બની જાય.

વ્રત અંગીકાર કોણ કરી શકે ?

અત્રે એક વાત કહેવી જરૂરી છે. આ વ્રતો ધારણ કરવા માટે એક શરત રાખવામાં આવી છે. આ વ્રત કોણ અંગીકાર કરી શકે ? એ બાબતની સ્પષ્ટતા અત્રે કરવાની છે.

આ વ્રત અંગીકાર કરવા માટે કોઈ જાતિભેદ છે નહિ. બ્રાહ્મણ હોય કે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર, પૂર્વના દેશનો વતની હોય કે પશ્ચિમના દેશનો, કાળો હોય કે ગોરો, યુવાન હોય કે વૃદ્ધ, રૂપ હોય કે સ્ત્રી, ગમે તે આ વ્રત અંગીકાર કરી શકે છે. વ્રત

અંગીકાર કરવામા વય, લીંગ, દેશ કે જાતિ નડતરરૂપ નથી. માત્ર એક શરત વ્રત ધારણ કરવા માટે દર્શાવવામાં આવી છે અને તે છે 'શલ્ય રહિતતા.' જે કોઈ વ્યક્તિ 'શલ્ય રહિત' હોય તે આ વ્રત અંગીકાર કરી શકે છે.

આચાર્ય ઉમાસ્વામી તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં કહે છે કે, 'નિ.શલ્યો વ્રત્તી' અર્થાત્ શલ્ય વિનાનો જ વ્રતી બની શકે છે.

શલ્ય ત્રણ છે માયા શલ્ય, નિદાન શલ્ય અને મિથ્યા દર્શન શલ્ય. દહ, ઢેંગ, ધનીંગ, કપટ, છગ કે કોઈને ઠગવાની વૃત્તિ તે માયાશલ્ય છે. ભોજોની લાલસા તે નિદાન શલ્ય છે સત્ય ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા ન રાખવી અને અસત્યનો આગ્રહ રાખવો એ મિથ્યા-દર્શન શલ્ય છે. આ ત્રણે માનસિક દોષ છે.

શલ્ય એટલે કાટો. જેમ શરીરમા કાટો લાગ્યો હોય અને તે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ચેન નથી પડતું તેમ જ્યાં સુધી આ શલ્ય દૂર ન થાય ત્યાં સુધી વ્રતના પાલનમા સ્થિરતા આવતી નથી. આ શલ્ય શરીર અને મનને કાતરી ખાય છે અને આત્માને સ્વસ્થ થવા દેતા નથી, તેથી વ્રતના પાલન માટે સૌથી પ્રથમ શલ્ય રહિત બનવાની જરૂર છે, શલ્ય રહિત બનીને, વ્રતો અંગીકાર કરવા અને પૂર્ણપણે પાળવા એ પરમ શ્રેય સાધવાનો ગૃહસ્થો માટે ઉત્તમ માર્ગ છે.

૫૨ વ્રતની વિચારધારાની પ્રાથમિક ભૂમિકા

મહાત્મા ગાંધીજી સાથે અમારે એક વખત વાર્તાલાપ થયેલો, ત્યારે જૈનોની અહિંસા અંગે તેમણે ટાકેલ એક દૃષ્ટાંત અમારા હૃદયમાં ઢાલરાધ ગયેલ છે. જૈનોની આજની અહિંસા માટે સમાજમાં થું સમજણ છે તેવું પ્રતિબિંબ તે દૃષ્ટાંતમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

મહાત્માજીએ કહ્યું, ‘હું’ અમદાવાદ હતો ત્યારની આ વાત છે. કાંકરીયા તળાવનું પાણી સુકાઈ જતું ત્યારે તળાવમાં રહેલા માછલા પાણી વિના મરી ન જાય તે માટે જૈનો પાણીના ધડા ને ધડા તળાવમાં નાખી જતાં; આ રીતે તેઓ માછલાંઓની દયા પાળતા હતા, પરંતુ ખીજ બાણુ તેઓ વધુ બ્યાજ લઈને કે વધુ નફો લઈને માણસોનું શોષણ કરવામાં જરા પણ અચકાતા ન હતાં !’

આ દૃષ્ટાંત આપીને મહાત્માજીએ ટકોર કરતાં ઉમેયું, ‘જૈનોની આ તે કેવી અહિંસા ?’

મહાત્માજી જેવા તટસ્થ વિચારક અને વિશાળ અનુભવીને પણ જૈનોની અહિંસા માટે કેવો ખ્યાલ છે તે આ પરથી સમજાશે; અને તેમાં યથાર્થતા પણ રહેલી છે.

મહાત્માજીની આ ટકોરનો જવાબ આપતા અમે કહ્યું કે જૈનોની અહિંસા ગમે તેવી હોય, પરંતુ ભગવાન મહાવીર પ્રેરણાક્રમિ હિંસા વ્યાપક છે અને નાનામાં નાના જંતુથી માંડીને પચેન્દ્રિય

સુધીના જીવો પરત્વે અહિંસક વર્તન રાખવાનું તેમા વિધાન છે. શાસ્ત્રમા દર્શાવેલ અહિંસાનું સ્વરૂપ અમારી પાસેથી વિગતવાર સામળીને, જેન ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિશાળતા અને સૂક્ષ્મતા માટે મહાત્માજીએ સંતોષ અનુભવ્યો હતો.

મહાત્માજી સાથે પ્રથમ વ્રત અંગે વિસ્તૃત વિવેચન થયું હતું. સમયના અભાવે અન્ય વ્રતોનું વિવેચન થઈ શક્યું ન હતું, છતાં તે સમયે બાર વ્રત અંગે કરેલ વિચારધારા આ ચાતુર્માસ દરમ્યાન આપની સમક્ષ રજુ કરવા ધારી છે. બાર વ્રતના નામથી આપ સૌ જાણીતા છો જ, પરંતુ તેના મહત્ત્વ અંગે બહુ ઓછાએ વિચારવાની દરકાર કરી છે અને તેથી જ આજે સાંસારિક સુખોની પ્રાપ્તિમાં બાર વ્રતની અવગણના થઈ રહેલ છે. બાર વ્રતની જીવનમા અનિવાર્ય આવશ્યકતા મૌ કોઈ સમજે અને તેને અંગીકાર કરી, આદર્શ શ્રાવકત્વ પ્રાપ્ત કરે એ જ આ વિવેચન પાછળનો ધ્યેય છે. તે ધ્યેય પાર પાડવાનો આધાર તમારા પર છે, આશા છે કે આ ધ્યેય પૂર્ણ થવામા નિષ્ફળતા નહિ મળે.

૧. પ્રાણુનિપાત વિરમણુ વ્રત

વ્રતોની આવશ્યકતા

નદીના સનત વહેતા પ્રવાહને સાડે એ કાઠાઓની જરૂર રહે છે, તેમ જ જીવન પ્રવાહ નિરંતર સરળ વહ્યા કરે એ માટે વ્રતોની આવશ્યકતા છે. નદી જે એમ કહે કે, ‘મને કાંઠાનું’ અંધન ન જોઈએ, હું તો મને કાવે તેમ વહીશ’ તો નદીનું પાણી વેરણુ છેરણુ થઈ જાય, તેવું જ માનવ-જીવનનું છે, માનવ જે વ્રતોના અંધન વગર રહે તો તેની જીવન શક્તિ પણ વેર વિખેર થઈ જશે, તેથી જીવનશક્તિ કેન્દ્રિત કરવા માટે અને યોગ્ય પ્રિયામા જ તેનો ઉપયોગ કરવા માટે વ્રતોની જરૂર છે.

પ્રાણી વધના કોઈને અધિકાર નથી

ભગવાન મહાત્મીરે આર વ્રત બતાવ્યા છે, તેમાં પહેલું વ્રત અહિંસાનું છે. દશ વૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે,

સત્ત્વે જીજ્ઞા વિ ઇચ્છન્તિ જોવિડં ન મરિજ્જિડં ।

તમ્હા પાણીવહ વોરં નિર્ગંથા વજ્જયતિગં ॥

અર્થાત્ જીવ માત્રને જીવન પ્રિય છે અને મરણુ અપ્રિય છે, તેથી પ્રાણીવધ એ ભય કર પાપ છે, સાધક પુરુષો માટે એ ત્યાજ્ય છે.

હિંસાની વ્યાખ્યા કરતાં આચાર્ય ઉમાસ્વામી કહે છે કે, પ્રમત્ત યોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણ હિંસા । પ્રમત્ત યોગથી પ્રાણોનો નાશ રવો તે હિંસા છે, પ્રાણોનો વિનાશ પ્રમત્ત યોગથી થયો હોય તો

તે હિંસા કહેવાય; જે બ્રાહ્મોનો વિનાશ પ્રમત્ત યોગથી એટલે રાગ દ્વેષ રૂપ પ્રવૃત્તિના કારણથી થાય છે તે હિંસા છે.

સર્વ બ્રાહ્મીઓને પોત પોતાની રક્ષા માટે નખ, ખાવા દાંત અને દાઢ, જેવા માટે નેત્ર, સાંભળવા માટે કાન, સુંઘવા માટે નાક, ચાખવા માટે જીભ, વગેરે અંગોપાંગ પોત પોતાના કર્મોત્સાર મળ્યા છે; તે અંગોપાંગ છીનવી લેવાનો મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારનો અધિકાર નથી. જે માણસ માખીની પાખ પણ ખનાવી શકતો નથી તેનો નાશ કરવાનો તેને શો અધિકાર છે ?

માંસાહારીની દલીલ

પણ સ્વાર્થવશ માનવી કયું વિચારી શકતો નથી. માંસાહાર કરનારા લોકો ઘણીવાર એમ દલીલ કરે છે કે, 'આ બધા પશુ-પક્ષીઓ કોના માટે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે ? આ બધું માણસો માટે જ ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું છે.' પણ આમ કહેનારને સિદ્ધ મનુષ્યની ભાષા કહે કે 'મનુષ્યને મારા ખોરાક માટે જ ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કરેલ છે' તો મનુષ્ય શું જવાબ આપશે ?

આ દલીલમાં માત્ર સ્વાર્થ છે, સ્વાદ્સોલુપતા છે. માનવમાં જેમ જીવ છે તેમ પશુ-પક્ષીઓમાં પણ જીવ છે; એટલે સિદ્ધ કે વાદ્ય જેમ મનુષ્યને ખાય તે મનુષ્યને પ્રસદ નથી તેમ મનુષ્યે પણ પશુ-પક્ષીઓનો ખાવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહિ.

અલગ્યત્ત માનવમાં બુદ્ધિ રહેલી છે; તેટલી પશુ-પક્ષી કરતાં તેમનામાં વિશેષતા રહેલી છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ તેમણે પશુ-પક્ષી પર અધિકાર ભોગવવામાં કે તેમને પકડવામાં, મારવામાં અને ખાવામાં કરવો જોઈએ નહિ; તે તો બુદ્ધિનો ગેર ઉપયોગ છે. સર્વનું રક્ષણ કરવામાં તેમણે તેનો ઉપયોગ કરવો ઘટે છે.

અહિંસા : આધ્યાત્મિક જીવનનો પાયો

જેમ માનવને પોતાનું જીવન પ્રિય છે તેમ પશુ-પંખીથી માંડીને નાનામાં નાના જીવને પોતાનું જીવન પ્રિય છે. એમ સમજ હિંસાથી દૂર રહેવું ઘટે છે. અહિંસા આધ્યાત્મિક જીવનનો પાયો છે, તેથી બાર પ્રતોમા પ્રથમ સ્થાન 'અહિંસા'ને આપવામાં આવેલ છે. ભગવાન મહાવીરના શબ્દોમાં કહીએ તો અહિંસા ભગવતી છે અને ભગવતીનું શરણ લીધા વિના સાધક વિકાસ સાધી શકે નહિ.

અહિંસાવ્રત બધા પ્રતોમાં અગ્રતમું છે; તેટલું જ તેનું પાત્રન પણ દુબ્ધર છે. મહાત્માજીના શબ્દોમાં કહીએ તો 'અહિંસાનો માર્ગ જોડો સીધો છે એટલો જ સાફડો છે. ખાંડાની ધારે ચાલવા જેવો છે. બજારિયા જે દોરી ઉપર એક નજર કરી ચાલે છે, તેના કરતાં પણ સત્ય-અહિંસાની દોરી પાતળી છે. જરા અસાવધાની આવી કે હેડે પડીએ. પ્રતિફળ તેની સાધના કરવાથી જ, તેના દર્યાન થઈ શકે.

કોઈને ન જ મારવું એનો અહિંસામાં સમાવેશ થાય છે જ, પણ કુવિચાર માત્ર હિંસા છે. કોઈનું ખુરં મચ્છવું હિંસા છે. જે વસ્તુ જગતને જોઈએ તેનો કબજો રાખવો એ પણ હિંસા છે.'

અહિંસા : શાસ્ત્રીય શાંતિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય

આવી અહિંસાના પાત્રનથી જ સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હિંસાથી કદી શાંતિ મળી શકે નહિ. અંગ્રેજ લેખક લ્યુથરે કહ્યું છે કે Nothing good ever comes of violence નીતિ હિંસામાંથી કંઈ સારું પરિણામ નીપજતું નથી. એક અનુ-
૧ લખે છે કે The violence done to us by others is

often less painful than that which we do to others. આપણે ખીજને કષ્ટ આપીએ છીએ તેના કરતા ખીજ આપણને કષ્ટ આપે છે ને ત્રણ કરીને ઓછું દુઃખઘાયક હોય છે. તેનો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણે ખીજને વધુ કષ્ટ આપતા હોઈએ છીએ, જ્યારે ખીજ તન્દ્રથી થતું કષ્ટ બહુ ઓછું હોય છે. આ કટાક્ષમા કહેવામા આવેલ છે અને તેમાં ગભીર સૂચન રહેલું છે કે આપણા તરફથી ખીજને દુઃખ ન થાય તેની આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ. ખીજ શબ્દોમા કહીએ તો પોતે સહન કરવું અને ખીજને ન મતાવવું-તે જ દરેકનો ધ્યેય હોવો જોઈએ. આનું નામ જ અહિંસા છે.

અહિંસાના વિવિધ સ્વરૂપો

દયા, કૃષ્ણા, અનુકમ્પા, સેવા, પ્રેમ, મૈત્રી, વગેરે સર્વ આદિ સાતા જ સ્વરૂપો છે. દયાળુ હૃદય એ નંદનવન છે. કહ્યું છે કે-
Paradise is open to all kind hearts. દયાળુ હૃદય માટે સ્વર્ગના બારણા હંમેશ ખુલ્લા જ છે. નિષ્કુર હૃદયના બાદ-શાહ કરતાં દયાળુ હૃદયનો કંગાલ માણસ વધારે ચડીઆતો છે. ટેનીસને એ જ વાત કહી છે કે Kind hearts are more than Coronets. ખીજ એક વિદ્વાન કહે છે કે Kindness is the golden chain by which society is bound together. સમાજને સંગઠીત રાખવા માટે દયા એ સૌનેરી સાંકળ છે. બાયરનના શબ્દોમાં કહીએ તો The drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore. યુદ્ધમા લોહીની નદીઓ વહેવડાવનાર વિજેતા કરતા અનાયતનું એક આસુ લૂગનાર વંદારે પ્રથમ સાને પાત્ર

છે; તેથી અહિંસા સાથે દયા અને મૈત્રીની પણ આરાધના કરવી જોઈએ.

હાથીની આદર્શ અનુકર્યા

દયાથી જીવનને ઉન્નત બનાવી શકાય છે, એક સમયે એક જંગલમાં દાવાનલ પ્રગટી રહ્યો હતો; અધા પશુ-પક્ષીઓ દાવાનલથી ખચવા માટે આમ તેમ ફેડાફેડી કરી રહ્યા હતા; તે સમયે એક હાથીએ દાવાનલથી ખચવા માટે અને પોતાના સમુદાયને ખચાવવા માટે એક યોજન એટલે ચાર ગાઉનો માંડલો કર્યો. માંડલો એટલે સ્વચ્છ મેદાન-જ્યાં એક પણ વૃક્ષ, પાંદડું કે સુકો લીલા ધાસની સળી પણ ન હોય, આવા સ્થળે આગ લાગવાની જ પ્રવેશવાની શક્યતા ન હોવાથી, જંગલના પ્રાણીઓ આશ્રય માટે એ માંડલામાં ભરાયા; હાથીએ પોતાના હાથીના જુથના સંરક્ષણ માટે આ માંડલો બનાવ્યો હતો, પણ ઉદાર બાવે તેણે અન્ય પ્રાણીઓને આશ્રય આપ્યો. માંડલો ઠંડાઠંડ ભરાઈ ગયો હતો, છતાં પશુઓનો સંરક્ષણ માટે ધસારો ચાલુ હતો. એક સસલું તેમાં પ્રવેશ્યું, પણ ક્યાંય જગ્યા ન મળે ! તેવામાં જુથના નાયક હાથીએ ખણવા માટે એક પગ ઉંચો કર્યો કે તરત જ ખાલી પડેલી જગ્યાએ સસલું બેસી ગયું ! હાથી નીચે પગ મૂકવા જાય છે, ત્યાં પગ નીચે કોઈ પ્રાણી લાગવાથી, તેણે પગ પાછો ઉંચો લઈ લીધો; એક પગ અદ્ધર રાખ્યો અને ત્રણ પગે જ તે ઉભો રહ્યો.

જંગલનો દાવાગ્નિ ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત્રિ બાદ શાંત થયો; ત્યાં સુધી હાથીએ સસલું ચગદાઈ ન જાય તે માટે દયાભાવે પગ ઉંચો જ રાખ્યો હતો. દાવાગ્નિ શાંત થયો, ત્યારે સર્વ પ્રાણીઓ નીકળવા લાગ્યા; પેલું સસલું પણ બહાર નીકળ્યું. ત્યારે

હાથી નીચે પગ મૂકવા ગયો, પરન્તુ નસો અકઠાઈ જવાથી તે જમીન પર પડ્યો અને તુરત પ્રાણુ મૂકત થયો.

આ હાથીનો જીવ મગધાધિપતિ શ્રેણિકને ત્યાં મેઘકુમાર નામના રાજકુમાર તરીકે જન્મ્યો. થોડા સમય પહેલાંનો એક હાથી રાજકુમાર બન્યો તે અનુકરણ, કરુણા, દયા કે અહિંસાનો જ પ્રતાપ છે.

એક હાથી જેવું પ્રાણી પોતાના જીવના જોખમે આટલી દયા પાળે તો સંસ્કારી માનવ પાસેથી વિશેષ આશા રહે તે સ્વાભાવિક છે.

અનુકરણીય દૃષ્ટાંત

હાથીએ ત્રણ પગે ઉભા રહી, પોતાના શરીરના ભોગે સસલાંની દયા પાળી-એ પ્રસંગ આજના શ્રીમન્તોએ સોનેરી અક્ષરે પોતાના હૃદયમાં કોતરી રાખવા જેવો છે. હાથી જેવા પશુ પાસે અન્યને સહાયભૂત થવા માટે બાહ્ય કોઈ પણ સાધન ન હતું, છતાં પોતાના શરીરનો ઉપયોગ કરી ચાર ગાઉ જેટલી જમીન, પશુ તથા પક્ષીઓના રક્ષણ માટે અગ્નિના ઉપદ્રવ રહિત બનાવી; તો આજના શ્રીમન્તો-જેમની પામે અઢળક દ્રવ્ય છે અને જેમની પાસે આવકના પણ પુષ્કળ સાધનો છે તેઓ પોતાના તન, મન, ધન, તેમજ પ્રાપ્ત સાધન સામગ્રીનો ધારે તો કેટલો સદુપયોગ કરી શકે !

હાથી જેટલો કરુણાભાવ આજના શ્રીમન્તોમાં આવે તો સંસારની વિષમતા દૂર થતાં વાર ન લાગે, વિષમતા દૂર થાય તો સર્વ મનુષ્યો પોતાનું જીવન સુખે વિતાવો શકે અને જીવન નિર્વાહ માટે કોઈને અસત્ય, અનીતિ, ગોષ્ઠ, આદિ પાપોનું સેવન કરવું પડે નહિ. આમ કરવામાં શ્રીમન્તો અને ગરાબો મનનું શ્રેય છે.

વિશેષ ભોગ આપવાની વાત આજુએ મૂકીએ; શ્રીમન્તો પોતાના મકાનની છાયાનો ઉપયોગ ગરીબોને કરવા દે અર્થાત્ ખાતાં વધેલ

અનાજ ગરીબોને આપે, જીર્ણ વસ્ત્રો અને કામમાં ન આવતી વધારાની વસ્તુઓ જો ગરીબોને આપવામાં આવે તો સહરાના રણમાં પાણીના પરચ જેવી ગરીબોને રાહત મળે. શ્રામનો માટે તો આ વધેલાં નખ તથા વાળ કાપી નાખવા જેવું છે.

કોઈ કોઈ ઠેકાણે તો વિપરીત સ્થિતિ માલૂમ પડે છે. પોતાના કુવામાં કોઈ ગરીબ પાણી ભરવા આવે તો ભેયા, ગુરખા કે શીખ ચોકીદાર દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવે છે કુવાના પાણી માટે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવે છે, ત્યાં નળના પાણીની તો વાત જ ક્યાં કરવી ? આવી સંકુચિત મનોદશાવાળા માટે મેઘકુમારના હાથીના ભવની અનુકમ્પા, ઉદારતા અને સ્વાર્થત્યાગની ભાવના શિક્ષાપ્રદ છે.

અહિંસાની વ્યાપક વ્યાખ્યા

અમારા પૂજ્ય ગુરુદેવ આ સર્વ વ્રતોની દ્રષ્ટી વ્યાપક અને સુંદર વ્યાખ્યા ફરમાવે છે. તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે મન-વચન અને કાયાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા પહેલાં તે પ્રવૃત્તિના પારણામનો વિવેકમય વિચાર કરવો તેનું નામ અહિંસા છે વ્યાપાર દેશને કે ગરીબ પ્રજાને શોષક છે કે પોષક ? તેનો પણ અહિંસાનો ઉપાસક પ્રથમ વિચાર કરે. જે વેપારમાં બીજાની આજીવિકા છિનવાઈ જતી હોય, હિંસાનો આધાર લેવો પડતો હોય તે વેપારથી અહિંસક અળગા રહે. જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિને તે આ કસોટીએ જ કસે. અહિંસામય જ તેના આચાર, વિચાર અને ઉચ્ચાર હોય.

જૈનોની અહિંસા તેજહીન કેમ ?

જનો છાણાં લાકડાં ચારણેથી ચાળીને વાપરે છે; ચુલો, સગડી, ખાંડણીઓ, ઘંટી, વગેરે પુઞ્જને વાપરે છે. શાકલાજી પણ ચાળીને વાપરે છે. કંથવા, ધયળ વગેરે બચાવવા માટે આટલી કાળજી ખે છે. વનસ્પતિના જીવોને બચાવવા માટે અમુક અમુક લોલો-

તરીનો પણ ત્યાગ કરે છે એક કંથવો મારવા માટે પાંચ લાખ રૂપિયા જનને મળતા હોય તો તે પાંચ લાખ રૂપિયા જતા કરશે, પણ કંથવાને મારવા તત્પર નહિ થાય જોનો અહિંસાના પાલનમાં આટલી ઝીણવટભરી કાળજી ગણે છે, છતાં પ્રશ્ન એ છે કે તેમની અહિંસામાં તેજસ્વિતા કેમ નથી ?

અહિંસાના બે પ્રકાર

જોનો અહિંસાની આગતમાં આટલી બધી ઝીણવટભરી કાળજી ગણવા છતાં, તેમની અહિંસા નિસ્તેજ હોવાનું કારણ એ છે કે તેઓ અહિંસાનો વ્યાપક અર્થ સમજ્યા નથી. અહિંસાના બે પ્રકાર છે નિષેધાત્મક અહિંસા અને વિધેયાત્મક અહિંસા. કોઈ જીવને કંઈ ન આપવું તે નિષેધાત્મક અહિંસા છે અને પીડિતોનું કંઈ દૂર કરવું તે વિધેયાત્મક અહિંસા છે. જેમ કોઈને કંઈ ન આપવું તે હિંસા છે તેમ શક્તિ હોવા છતાં પીડિતોનું દુઃખ દૂર ન કરવું તે પણ હિંસા છે. એક માણસ ભૂખથી ટળવળી રહ્યો હોય અને તમારી પાસે વધારાનું ભોજન હોય, છતાં તમે તેની ક્ષુધા ન નિવારો તો અહિંસાનું પાલન કેવી રીતે થઈ શકે ? એક માણસ કપડા વિના ઠંડીથી ચરૂચરૂ ધૂંજે છે, તમારી પાસે કપાટો ભરીને વસે છે, તમે તેને વસ્ત્રો આપીને, તેનું કંઈ દૂર કરી શકો તેમ છતાં, છતાં તમે તેમના પ્રતિ ઉપેક્ષા સેવો તો તમે અહિંસક છો એમ કેમ કહી શકાય ? એક માંદા માણસની સુશ્રુષા કરવાની તમારા શરીરમાં તાકાત છે અને તમારી પાસે સમય પણ છે, છતાં તેની સુશ્રુષા કરવાની લાવના તમોને ન થાય તો સમજવું કે તમારા જીવનમાં અહિંસા પૂર્ણપણે પ્રગટી નથી. તમારી પાસે જ્ઞાન હોય, છતાં અજ્ઞાનના અંધારામાં અટવાતા જીવો માટે તે જ્ઞાન માર્ગદર્શનરૂપ ન બને તો સમજવું કે અહિંસાની વિધેયાત્મક બાજુ તમારામાં પ્રગટી નથી.

વિજળીના બે તારો હોય છે : નેગેટીવ અને પોઝીટીવ. તે બે ભેગા થાય ત્યારે જ વિજળી ઉભવ થાય છે અને પ્રકાશ આપી શકે છે. તેવી જ રીતે જીવનમાં નિષેધાત્મક અને વિધેયાત્મક બંને પ્રકારની અહિંસાનો સંમિશ્ર થાય ત્યારે જ અદિંસા તેજસ્વી બની શકે છે.

અહિંસાનું વિધેયાત્મક સ્વરૂપ

મૈત્રી અહિંસાનું વિધેયાત્મક સ્વરૂપ છે. મૈત્રી સુખમૂલક છે, દ્રેષ દુઃખમૂલક છે. માણસોના પરસ્પરના વ્યવહારમાં મૈત્રીનો અભાવ હોય તો દુનિયામાં દુઃખ વધે છે. એક ચોર પોતાના ઘરને ચાહે છે અને બીજાના ઘરને ચાહતો નથી, તેથી પોતાના ઘરના લાલ ખાતર બીજાના ઘરમાંથી ને ચોરી કરવા પ્રેરાય છે. એક ખૂતી પોતાના શરીરને ચાહે છે અને બીજાના શરીરને ચાહતો નથી તેથી તે બીજાનું ખૂત કરવા તત્પર બને છે, એક અધિકારી પોતાના કુટુંબને ચાહે છે ને બીજાના કુટુંબને ચાહતો નથી તેથી તે પોતાના કુટુંબના હિત ખાતર, બીજાના કુટુંબનું શોષણ કરે છે. રાજા પોતાના દેશને ચાહે છે અને બીજાના દેશને ચાહતો નથી, તેથી પોતાના દેશના હિત ખાતર બીજા દેશો પર તે ચડાઈ કરે છે પોતાના ઘર જેટલી જ ચાહતા બીજાના ઘર પર રાખવામાં આવે તો કાણ કોને ત્યાં ચોરી કરે ? સૌ કોઈ બીજાના શરીરને પોતાના શરીર જેટલું જ કિંમતી ગણે તો કાણ કોનું ખૂત કરે ? સૌ કોઈ પોતાના કુટુંબ જેમ જ બીજાના કુટુંબને ચાહે તો કાણ કોનું શોષણ કરે ? સૌ પોતાના દેશની જેમ બીજાના દેશને ચાહે તો કાણ કોના પર ચડાઈ કરે ? આ દૃષ્ટિએ લાંબો વિચાર કરવામાં આવે તો લાગશે કે મૈત્રી એ એક જ સર્વ દુઃખો મારે દિવ્ય ઔષધિ છે.

અહિંસક પુરુષમાં સેવા લારોભાર ભરેલી હોય. મૈત્રીના સાધકે પોતાની સહઆત ધેરથી કરીને ક્રમે ક્રમે વિશ્વ સુધી પોતાની સેવાનું

દંત્ર વિકસાવવું જોઈએ. અહિંસાપ્રેમી ધરના વૃદ્ધ અને અશક્તોનાં પ્રેમભાવે મેવા કરે, પાડોશી અને કુટુંબની સેવા કરે; આગળ વંધીને તે જાતિ, સંધ, માનવ સમાજ અને છેવટે પશુ તેમ જ નાના મોટા સર્વે જીવો સુધી પોતાની સેવા લાંબાવે. આ સર્વ મેવામાં નિષ્ઠામભાવને પ્રથમ સ્થાન હોવું જોઈએ, નહિતર સેવા, મેવા મટી જાય અને સ્વાર્થની ગંધ વડે તે સેવા કાઢવા મંડી જાય. સેવાના ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ-નીચનો ભેદભાવ, ગરીબ શ્રીમન્તનો ભેદભાવ કે સ્વજન અને પરજનનો ભેદભાવ ન હોઈ શકે.

નિઃસ્વાર્થ અહિંસાનો પ્રભાવ

આવી નિઃસ્વાર્થ અહિંસાનો પ્રભાવ પોતાના સહવાસમાં આવતાં સૌ કોઈ પર પડે સેવાનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલે દૂર તેનો પ્રભાવ પડે. અહિંસાના ઉપાસક પાસે કૂર પ્રાણી પણ પોતાનો હિંસક સ્વભાવ ભૂલીને નમ્ર બની જાય. કહ્યું છે કે, અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધા વૈર ત્યાગ । અહિંસાની પાસે સર્વ પ્રાણીઓ પોતાનું વૈર પણ છોડી દે છે.

કોઈ પણ કૂર, દુષ્ટ કે હિંસક માણસને સુધારવો હશે તો તમે તેને હિંસા કે ક્રોધથી નહિ, પણ અહિંસાથી, પ્રેમ અને મૈત્રીથી સુધારી શકશો. તમારા નોકરને સુધારવો હશે તો પણ તમે ક્રોધથી, હુકમથી કે દમ્બાણથી તેમ નહીં કરી શકો, તમારા લાગણીભર્યા વર્તનથી જ તમે તેને સુધારી શકશો.

કેટલાક લોકો કહે છે કે દયાનો બદલો ધણીવાર ઉઘટેા મળે છે. ને દયા બતાવવા જતા, નોકર પણ માથે ચડી જાય છે. આ દલીલ બરાબર નથી. જે નોકર લાગણીભર્યા વર્તન તરફ બેદરકારી બતાવે છે તેના તરફ તમે સખ્ત થશો તો તો તે વળી વધારે ખારીલો બનશે. ઉદાર દિલના શેઠ તરફ જે નોકર અપ્રમાણિકતા દાખવે છે તે નોકર સખ્ત શેઠને વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે. સખ્તાઈથી તેનામાં સુધારો

યવાની શક્યતા ઓછી રહે છે, લાગણીહીન બનવાની વધ. તેથી એકંદરે તેવા સંલોગોમાં પણ મૈત્રી અને પ્રેમભર્યું વર્તન જ સાચું પરિણામ લાવી શકે છે.

કોઇ માણસ ચંડકૌષિક સર્પ જેટલો તો ભયંકર નહિ હોય ને? ચંડકૌષિક સર્પની વિષારી ફેણ ગાઉના ગાઉ સુધી ઝેરની અસર પહોંચાડી શકતી હતી અને કોઇ પણ માણસ ત્યાં કરકી શકતો ન હોતો. આવા ઝેરીલા સર્પને પણ ભગવાને પોતાની મૈત્રીથી સુધાર્યો હતો. ભગવાન મહાવીરે પોતાના આજીવન વ્યવહારથી બીજાને સુધારવાનો જે માર્ગ બતાવ્યો તે જ રાજમાર્ગ છે.

ગાળો, દર્ષ કોઇનું મન દુઃખાવવું, કોઇનું અપમાન કરવું, કોઇની નિંદા કરવી, મનથી કોઇનું ખુશ રાખવું, કોઇને લડવા ઝગડવાની સલાહ દેવી, વગેરે હિંસાના બિન્ન બિન્ન પ્રકારો છે અને અહિંસાના ઉપાસક માટે ત્યાજ્ય છે.

જેટલે અંશે સમભાવ તેટલે અંશે અહિંસા, જેટલે અંશે વિષમભાવ તેટલે અંશે હિંસા સમભાવી પુરુષ પત્યરનો જવાબ ગુણાબના પુષ્પથી આપે વિષય-કપાય પર વિજ્ય તે જ અહિંસા, અને તે જ તપ, અહતાનો સર્વથા નાશ તેનું નામ જ અહિંસા. આવી વીરતાભરી અહિંસાનું પાલન વીર પુરુષથી જ થઈ શકે, કાયરનું કામ નહિ. આવી વ્યાપક અહિંસાના પાલન અંગે અમારા પ્રજ્ઞ ગુરુદેવ કરમાવે છે કે,

‘એકુત જેમ ખેતીની પ્રગતિ માટે વર્ષાના પાણીના પ્રહારને હર્ષભેર ઝીલે છે તેમ અહિંસકે પોતાની અહિંસાની ખેતીની પ્રગતિ માટે તમામ પ્રકારના કષ્ટો અને આપત્તિઓ સહર્ષ ઝીલવા જોઈએ’
પહેલા વ્રતના અતિચાર :

પહેલા વ્રતના પાંચ અતિચાર કહેવામાં આવ્યા છે. તે અતિ-

ચાગે વ્રતપાલકે જાણવા યોગ્ય છે, પણ આદરવા યોગ્ય નથી. આ પાત્ર અતિચારો આ પ્રમાણે છે : વન્ધવધ્રચ્છવિચ્છેદાનિ માગરોપજાન્ન પાત્રનિગેધા :

અંત્ર

આ પાત્ર આતચારોમા પડેયો અતિચાર છે બધ બધ એટલે કોઇ પણ વસ જીવને ગાઢ બધનથી બાંધવા; કોઇ પણ પ્રાણીને તેના ઈષ્ટ મધાનમા જતા અટકાવવું કે બાંધી રાખવું, તે પણ 'બધ'નો અતિચાર છે કેટલાક લોકો 'બધ'નો બહુ જ મર્યાદિત અર્થ વ્રતાવે છે અને પશુ પુરતો જ તેનો અર્થ સમજે છે, માનવને અનેક રીતે બાંધી લેવામાં તેઓ વ્રતભંગ સમજતા નથી. 'બધ'નો આટલો દુઃક અર્થ પર્યાપ્ત નથી. 'બધ'નો અર્થ માનવ સાથેના વ્યવહારમા પણ લાગુ પડે છે.

નોકરીને વધુ વખત સુધી રોકી રાખવા, તેમને ઈષ્ટ સ્થાને જવામા અત્રાય નાખવી, નોકરીના સમય ઉપરાત તેમની પાસેથી ઇચ્છા વિરુદ્ધ કામ લેવું-આ બધાનો પણ 'બધ'ના અતિચારમાં સમાવેશ થાય છે. એક માણસ ગરીબીને કારણે, લાચાર બનીને નોકરી કરે છે, પરંતુ તેની લાચારી કે ગરીબાઇનો ગેરલાભ ઉઠાવવો અને તેની પાસેથી વધારે કામ લેવું, તે અંધર્મ છે. તેમ કરવાથી 'બધ'નો અતિચાર લાગે અને વ્રતભંગ પણ થાય.

વહે

આ વ્રતનો બીજો અતિચાર છે 'વહે' વહે એટલે વધ અર્થાત્ કોઇ પણ વસ જીવને માર મારવો તમારામાં અહિંસાના સંસ્કાર એટલા પ્રમાણમા તો અવશ્ય છે કે તમો કોઇનો વધ સીધી રીતે તો કરશો જ નહિ, પરંતુ આજને જીવન વ્યવહાર એવો થઇ ગયો છે કે તેમાં આડકતરી રીતે 'વધ'ના અતિચારનો દોષ લાગી પડે છે.

પરોણા, ચાણુક, આદિ વડે ફટકા મારવા તે વધ છે. દયા-ધર્મી પોતાને હાથે ફટકા મારતાં અચકાતા હશે એમ માનવામા વાધો નથી, પરંતુ બળદગાડી કે ઘોડાગાડીમા જેસીને મુસાફરા કરતી વખતે બળદગાડી કે ઘોડાગાડી હાંકનાર બળદ કે ઘોડાને ચાણુક લગાવે છે ત્યારે તેને ના પાડે છે ખરા ? કે વહેલા પહોંચવાની ઇચ્છાએ, તેમાં મુંગી સંમતિ દાખવે છે ? બળદ કે ઘોડાને ચાણુક લાગવાનું નિમિત્ત તેમાં જેસનાર છે અને મુંગી સંમતિ દાખવનારને પણ (ચાણુક મારનાર તો દોષીત છે જ) પહેલા વ્રતનો 'વધ'નો અતિચાર લાગે છે.

મોટા ભાગની ચામડાની વસ્તુઓ, પશુઓની હિસા કરાને મેળવેલ ચામડાં વડે બનાવવામા આવે છે. સુકોમળ ચામડાની વસ્તુઓ શેમાથી બને છે તે આપને ખબર છે ? તરતના જન્મેલા અથવા ગર્ભમાંથી કાઢીને પશુની જીવતી ચામડી ઉતારી લેવામા આવે છે અને તે ચામડીમાંથી ચક્રચક્રીત અને સુંવાળા વસ્તુઓ બનાવવામા આવે છે ! આ વસ્તુઓ વાપરનાર પણ આડકતરી રીતે 'વધ'નો ભાગીદાર બને છે.

તેવી જ રીતે ચરખીવાળા અને રેશમી વસ્ત્ર પહેરનાર કે મોતીના દાગીના વાપરનાર પણ ત્રસ અને પચેન્દ્રિય જીવના 'વધ'ના ભાગીદાર બને છે.

વૃત્તિચ્છેદનું પાપ પણ વધના પાપ જોવું છે. આર્યધર્મ શાસ્ત્રોમાં કહેવામા આવ્યું છે કે કોઈની વૃત્તિચ્છેદ કરનારને પણ 'વધ'નું જ પાપ લાગે છે. 'વધ'મા સીધી રીતે પ્રાણીનો વધ થાય છે અને વૃત્તિચ્છેદમાં આડકતરી રીતે પ્રાણીનો વધ થાય છે, માટે વધના અતિચારનો વિચાર કરતી વખતે તમારે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે તમારી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ બીજાનો વૃત્તિચ્છેદ કરનારી તો નથી

ને ? ગૃહોદ્યોગને મારી નાખનારા જે ધંધાઓ છે તે ધંધાઓથી પશુઓનો વધ નહિ, પણ ધણા ગરીબો અને વિધવાઓનો વૃત્તિ-ચ્છેદ-આજીવિકાનો છેદ થાય છે. જેઓ કારખાના, મીલો અને યંત્રોને સીધી યા આડકતરીરીતે પોષે છે અને ઉત્તેજન આપે છે તેઓ અંધા વૃત્તિચ્છેદ માટે જવાબદાર છે.

પહેલાંની ગરીમ વિધવાઓ દરણાં દળીને પોતાનું ભરણુ પોષણ કરતી; બાળકોને મોટા કરતી અને ભણાવતી, પરંતુ જ્યારથી અનાજ દળવાની મીલ આવી ત્યારથી વિધવાઓનો ધંધો છીનવાઈ ગયો; તેમની આજીવિકા છીનવાઈ ગઈ આમા સૂક્ષ્મ રીતે વધનું પાપ રહેલું છે. કાપડની મીલો આવી અને રેંટિયો કાતનાર તથા વણનાર વણકરોનો ધંધો ભાંગી પડ્યો. મીલ માલિકો અને તમામ શેરહોલ્ડરો આ વૃત્તિચ્છેદના પાપના ભાગીદાર ગણાય. આ રીતે ગૃહોદ્યોગો અંધ પાડનાર જેટલા યંત્રોદ્યોગો છે તેમા અનેકી વસ્તુઓ વાપરવાથી પણ વૃત્તિચ્છેદ અને વધના ભાગીદાર બનવું પડે છે.

કોઈ કોઈ દલીલ કરે છે કે, ‘અમે તો મીલના તૈયાર કપડાં કે યંત્રની તૈયાર વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ; અમે થોડા બનાવીએ છીએ ? આ પાપ તો મીલ ચલાવનારાઓને જૂલાગે; અમારે શું ?’ પણ જરા ઊંડા ઉતરીને વિચારશો તો તમોને લાગશે કે વૃત્તિચ્છેદના પાપ સાથે મીલ કારખાનામા બનેલી વસ્તુ વાપરનાર પણ સંકળાયેલ છે. મીલો કે કારખાનાઓમા માલ શા માટે તૈયાર કરવામા આવે છે ? ખરીદનાર અને વાપરનાર છે માટે જ. જો એ માલનો ખરીદનાર કે વાપરનાર કોઈ ન હોય તો ? તો મીલો અને કારખાના આપોઆપ જ અંધ થાય.

ચીનના અમુક સંપ્રદાયના બૌદ્ધો શુદ્ધ શાકાહારી છે, પણ જાપાન,

સોલોન, અર્માં આદિના બૌદ્ધો માસાદાર છે. તેઓ અહિંસાના સિદ્ધાન્તોને માને છે, છતાં ય માસાદારી છે તેમને પૂછવામા આવે કે તમે અહિંસાને માનવા છતાં માંમાદાર કેમ કરો છો? આ પ્રશ્નના જવાબમાં તેઓ કહેશે કે અમે પશુઓને અમારા દાથે મારતા નથી, અન્નરમાં માસ મળે છે તે ખરાદી લાવીએ છીએ, તેથી તેની હિંસા અમને લાગતી નથી ! ત્યાં માસ વેચનારાઓના દુકાને પણ તેવા બોર્ડો લગાડવામા આવેલા હોય છે કે, 'Not killed for you ! !'

આ દલીલમા તમોને વળુડ લાગે છે? તમો કહેશો કે કસાઈ પશુઓ મારે છે ત માસ ખાનાર માટ જ મારે છે, તેથી માસ ખાનાર હિંસાના પાપમાર્થી કેમ બચી શકે?

જેવી રીતે બોદ્ધોની આ દલીલ નિઃસાર છે તેમ મીક્ષા અને કાર-ખાનાઓની મહારંભી વસ્તુઓ વાપરનારની દલીલ પણ વળુડ વિનાની છે, વાપરનાર 'વધ'ના ભાગીદાર અવશ્ય અને છે. 'વધ'ના અતિચારમાથી ગયવા માટે અહિંસાના ઉપાસકે ઉપગતી તમામ પ્રવૃત્તિઓ અને વસ્તુઓથી દૂર રહેવું ઘટે છે

સોય, ટાકણી, સીવવાનો દોરો કે સાધારણ વસ્ત્ર, આદિ તમામ નાની મોટી આવશ્યક વસ્તુઓ મહારંભી મહાહિંસાથી અને છે અને તે વસ્તુઓ વાપરનાર તેવા મહારંભના પાપને ઉત્તેજન આપે છે

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં કરમાન છે કે, મહારંભની પ્રવૃત્તિ નરક ગતિમા પ્રવેશ કરવાની પ્રવૃત્તિ સમાન છે ને તેવી પ્રવૃત્તિવાળો આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને નરક ગતિમા જાય છે, માટે પ્રથમ વ્રતના આરાધકો કોઈ પણ વસ્તુ વાપરતા પહેલાં, તે અદ્યારભથી અનેક ને કે મહારંભથી અનેક છે તેનો વિવેકપૂર્ણ વિચાર કરીને, તે ના ઉપયોગનો નિર્ણય કરે તો તેઓ મહારંભના પાપથી બચી

સંદે છે અને નરક, આદિ ગતિથી પણ બચી શકે છે

ત્રસ જીવની હિંસા કરવી નહિ તથા કરાવવી નહિ-મન, વચન અને કાયાથી. આટલી અહિંસાની જીણવટ શાસ્ત્રકારોએ આવડો માટે પણ ફરમાવેલ છે જીવનની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ સમયે, આ કર્મમાન હંમેશા નજર સમક્ષ રાખવું જોઈએ.

છવ્વીચ્છેદ

પહેલાં વ્રતનો ત્રીજો અતિયાર છે ‘છવ્વીચ્છેદ.’ તેનો અર્થ એ છે કે કોઈ પણ પ્રાણીના નાક, કાન, આદિ છેદવા, ચામડી ભેદવી કે કોઈના અંગોપાંગ છેદવા-તેને છવ્વીચ્છેદ કહે છે.

પશુઓની બાબતમાં આ અતિયાર છે જોટલું જ નહિ મનુષ્ય પ્રતિના વ્યવહારમાં પણ આ અતિયાર લાગુ પડે છે. આજે માણસને અંગોપાંગ જોટલો જ ઉપયોગી પસો છે નોકર, ચાકર કે મજૂરને જોડો પગાર આપવો અથવા પગાર કે મજૂરીમાં કાપ મૂકવો તે પણ ‘છવ્વીચ્છેદ’ છે પોતાની સ્ત્રી, બાલકગણના કે મા-આપ માતા પડ્યા હોય તે સમયે નોકર ગેરહાજર રહ્યો હોય ત્યારે તેનો પગાર કાપવો-એ તેના અંગોપાંગ કાપવા જોટલું જ આકર નોકરને લાગે છે, મનુષ્યો પ્રતિના વ્યવહારમાં પણ ‘છવ્વીચ્છેદ’નો આવો વિશાળ અર્થ કરવો જોઈએ

અતિભાર

ચોથો અતિયાર અતિભારનો છે મજૂરો, બગદારી, ઘોડા-ગાડી, હાટ, વગેરે ઉપર તેના ગમ્મ ઉપરાત બાર લગવો તે અતિભાર છે. શક્તિ ઉપરાત નોકરો પામેથી કામ લેવું તે પણ અતિભાર છે. શક્તિ હોવા છતાં પોતે પોતાનું કામ ન કરવું અને બીજા પાસે કરાવવું તે પણ અતિભાર છે. મહાત્માજી પણ કહેતા હતા કે શક્તિ અને સત્ય હોય ત્યાં મુની દેવે પોતાનું કામ

પોતાની મેળે જ કરવું જોઈએ, બીજા પાસે કરાવવું ન જોઈએ. કામ વધારે પડતું હોય અને નોકર રાખવામાં આવે તો પણ વધારા પડતું કામ જ તેને સોંપવું જોઈએ.

ગાંધીજીના અનુયાયી ગંગાબેન વેંઘ બોચાસણ વિધાનયમા રહે છે. તેમની ઉંમર ૭૦ વર્ષની છે. તેમણે મહાત્માજીનો ગોપાલનનો ઉદ્દેશ સામંજ્યો, ત્યારે એક ગાય પાળી, પત્ની બાંછ થોડી ગાયો વધારી. ગાયો વધના ત્રીસનો સંખ્યાએ પહોંચી ત્યારે એકત્રે હાથે ત્રીસ ગાયોનું કામ તેમનાથી થઈ શક્યું નહિ; એટલે તેમણે નોકર રાખ્યો. છતાં પણ જ્યાં સુધી કામ કરતાં પોતે ન થાકે ત્યાં સુધી કામ કર્યા કરે અને નોકરને ગંગાબેન બેસાડી રાખે, જ્યારે પોતે થાકી જાય અને વધુ કામ આપવાની શરીર ના પાડે ત્યારે જ તે બાકીનું કામ નોકર પાસે કરાવે !

આ રીતે માણસ સ્વાવજનની થાય તો અતિભારના અતિયા રમાંથી બચી શકે. શક્તિ હોવા છતાં જો કામ કરે, ખામ-પીને બેસી રહે, જરાયે હાથ પગ ન હલાવે અને પાણી જોઈતું હોય તો પણ રાખા પાસે મંગાવે તે અતિભારના પાપમાંથી કેમ બચી શકે ? આજે તો નોકર પાસે ઘરનું બધું કામ કરાવવામાં આવે છે અને તે થાકી ગયો બયો હોય તો પણ તેની દરકાર રાખવામાં આવતી નથી ! આજના નોકરોની સ્થિતિ પણ કરતાં પણ વધુ ખરાબ છે. ઘેરઘોડાગાડીનો ઘોડો હોય તો તેને રહેવા માટે જુદી વ્યવસ્થા હોય છે. તેની સંભાળ માટે ખાસ માણસ રાખવામાં આવે છે. ઘોડો માદો પડે તો ઘેર નક્કરને બોલાવી, તેનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. આ રીતે ઘોડા પાછળ માસિક રૂ. ૨૦૦૦ નું ખર્ચ થાય છે, જ્યારે બીજી બાજુ ૩ ૨૦૦૦ માં ચાર ટ્રેજીયુએટો શોધાય છે ! ઘોડાની આગ્રહી સારવાર થાય છે. પરંતુ પોતાનો નોકર માંદો પડે તો તેને ચાના ખર્ચનો પ્રયત્ન કરનારા અને માંદગીમાં પગાર ન કાપનાર

કેટલા ધનવાનો મળી આવશે ! ઘોડાને તો પૂરતો આરામ પણ આપવામા આવે છે, જ્યારે માણસ પાસેથી જેમ બને તેમ વધુ કામ લેવામા આવે છે. અરે, કામ ન હોય તો કામ ઉભું કરવામા આવે છે, પણ માણસ જરા વાર નવરો ખેસે તે આજના શેઠ જોઈ શકતા નથી ! સાર્ધકથ, મોટર, રેડીઓ, ઘડિયાળ, વગેરે ખરાબ થઈ જાય તો તેને રિપેર કરાવવામા આવે છે, પણ નોકરની બિમારીના ઇલાજ તરફ બહુ ઓછું ધ્યાન અપાય છે. શું મનુષ્યની કિંમત ઘોડા કે જડ ચંત્ર કરતાં પણ ઓછી છે ? જેની પાસેથી તમે કામ લેશો છો તેની આવશ્યક સજાણ રાખવી તે તમારી ફરજ થઈ પડે છે.

નોકર અને શેઠની આ વાત થઈ; સાસુ અને વહુ વચ્ચેના વ્યવહારમા પણ આ નિયમ લાગુ પડે છે. સાસુ છતી શક્તિએ ખેસી રહે અને વહુ ઉપર આખાએ ધરતો બોલો નાખે તે પણ અતિભાર ગણાય. ધરમા વિધવા કે ત્યકતા હોય તેની પાસેથી વધારે કામ લેવું, રસોડાનો કાંઈ ધરતો બોલો તેના પર નાખી દેવો અને બીજાઓએ હરવા હરવામા સમય પસાર કરવો—એ પણ એક જાતનો અતિભાર જ છે.

દરેક માણસને ખાવા માટે અનાજ જોઈએ છે, પહેરવા કપડાં જોઈએ છે, ગહેવા મકાન જોઈએ છે, વાસણ, આદિ અનેક વસ્તુઓ તમો વાપરો છો. તમો અન્ન ખાવ છો, પરંતુ ખેતીની કળા શિખ્યા નથી. તરૂં પહેરો છો, પણ કાંતવાની કે વણાટ કામની કળા તમને બાગ્યે જ આવડતી હશે મકાનમા તમો રહો છો. પણ ચણતરકામ કે બાંધકામ કેમ થાય છે તેનો વિચાર કદી કર્યો છે ખરો ? બીજા અનેક ચીજો તમો વાપરો છો, પણ તેનું ઉત્પાદન તો બીજા માણસો જ કરતા હોય છે ! કાંઈ પણ નવસર્જન કર્યા વિના આવસ્તુઓ ભોગવવી, તેમાં પણ સદ્મરીતે શું આ અતિચારોનું સેવન નથી થતું ? અતિભારના અતિચારમાંથી બચવા માટે સ્વાવલંબી જીવન બનાવવાની જરૂર છે.

ભત્તપાણ વોચ્છએ

પાંચમે અતિયાર 'ભત્તપાણ વોચ્છએ' છે, તેનો અર્થ છે અન્ન પાનનો નિરોધ કરવો, કોઈના ખાનપાનમાં અટકાયત કરવી. જન્મ વાના સમયે, નોકરને જમવા જવા ન દેવા હોય તો 'અન્નપાણ નિરોધ'નો દેવ લાગે છે કોઈની આશ્ચર્યજનો નાશ કર્યો હોય, કોઈની નોકરી તોડાવી નાખી હોય તો પણ 'અન્નપાણ નિરોધ'ને અતિયાર લાગે છે. ગરીબો ભૂખમરાથી મરના હોય અને વ્યાપારીઓ લોભાવશ અનાજનો સંગ્રહ કરે અથવા વધારે પૈસા મેળવવા માટે બીજા દેશમાં મોકલી દે-ને પણ 'અન્નપાણ નિરોધ'ના અતિયારમાં આવે છે. અનાજની તળીના દિવસોમાં લોકોમાં વાહવાહ કહેવરાવવા ખતર, લગ્નાદિ પ્રયગોએ કે ધાર્મિક ઉત્સવોમાં જન્મચુકારો કરી અનાજ વેડફી દેવામાં આવે, તેને લીધે બીજાને અનાજની તળી પડે કે ભૂખે મરવું પડે તે પણ આ અતિયારનો જ દોષ છે.

પહેના વ્રતના આ પાંચ અતિયારોમાંથી અહિંસા વ્રતના આરાધકોએ દૂર રહેવું જોઈએ.

પશુને દુઃખ થાય નેમ બાધવા નહિ, તેને માર મારવો નહિ, તેના અંગોપાગ છેદવા નહિ, તેના ઉપર ત્રિશેષ ભાર ભરવો નહિ, પશુના ખાનપાનની સુચારુસ્થામાં ઉપેક્ષા સેવી નહિ-આ અતિયારો ઉપરાંત ઉપરના અતિયારોમાંથી મયવા માટે પણ જાગૃતિ સેવવાથી પ્રથમ વ્રતની સમ્યક્રીતે આરાધના થઈ શકે છે.

અતિયારોનો વ્યાપક અર્થ

પહેના વ્રતના અતિયારો પણ અને માનવ સાથેના વ્યવહારમાં લાગુ પડે છે, એટલું જ નહિ પરન્તુ કૌટુંબિક, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રોમાં પણ તે અતિયારો એક વિચારકે ધ્યાન્ય છે. ચાર સુત્રી અતિયારોનો અહુ જ મર્યાદિત અર્થ થઈ રહેલા છે,

એટલે આ વિચારણુમરણી નરી લાગશે, પરંતુ વિચારક વર્ગ માટે, વિકાસ સાધવા ઇચ્છનાર માટે વ્યાપક અર્થ ધરાવેલો જરૂરી છે.

પતિના મરી ગયા પછી કરજીઆત રોતું, કુટુંબ, કાળા કપડાં પહેરવા, ખુણા પાળવો એ બંધ છે, તે રિવાજો ન પાળનારની નિંદા કાઢી તે વધ છે, તે રિવાજ ન પાળનારની પ્રતિષ્ઠામાં કાપ મૂકેલો તે છે ઇન્વીઝિબલ. રૂઢીની યોગ્યયોગ્યતાનો વિચાર કર્યા વિના રૂઢીઓનો ભાર ખીજ પર લાદવો તે છે સારારોપણ. ગરીબ ખેત કામ કરીને પેટ ભરતો હોય, 'ખુણા'માં હોવાને કારણે બહાર ન નીકળી શકે, તેથી તેની આજીવિકા અને આલ્મબચ્ચાંના ભરણપોષણમાં અંતરાય પડે તે છે ભત્તપાણનિરોધ. આમ અયોગ્ય રૂઢીઓને પણ આ અતિચારો સ્પર્શે છે.

સંતાનને ધર્મજ્ઞાન ન આપવું, સંસારાભિમુખ કરવા પ્રયત્ન કરવો તે સંસારાવસ્થામાં બાંધી રાખવા, તેનો પણ 'બંધ' નામના અતિચારમાં સમાવેશ થાય છે. પિતાની આજીવિકાતું સાધન અદ્વારંબી કે આર્યધર્મને શોભે તેવું ન હોય, તેમાં અસત્ય અને અનીતિનું મેવન કરવું પડતું હોય; તે સંસ્કાર સંતાનમાં ઉતરે; અથવા પિતા બ્યસની હોય તો તે સંસ્કાર સ્વાભાવિકરીતે જ સંતાનમાં ઉતરે. આથી પિતાને તથા સંતાનને કર્મબંધ થાય, એટલે આવું જીવન પણ એક પ્રકારનો 'બંધ' જ ગણાય.

સંતાન માટે વિશેષ સપત્તિ મૂકી જવાનો ભાવના તે પણ છે પરિગ્રહનો બંધ. પોતાનો હોશ પૂરી કરવા. બાલ્યાવસ્થામાં પુત્ર પુત્રીઓને લગ્નગ્રંથીથી બાંધી દેવા, તે પણ બંધ જ છે. આથી સંતાનનો વિગ્રહ આટલે છે, અર્થાત્ વિકાસનો બંધ થાય છે; વિષય-ક્યા-યનું મેવન થતા. આત્મગુણનો પણ વધ થાય છે. પરિગ્રહથી વિષય, ક્યાય તે આરંભની વૃત્તિ જન્મે તે પણ 'વધ' જ છે ને !

પ્રમાદવશ યદ્ય જ્ઞાન-દર્શન-ચાગ્રિતના આત્મગુણો પર કાપ મૂકવો તે છે ઇન્વીઝિબલ અજ્ઞાન, સ્વાર્થવૃત્તિ, મોહ, મમતા ને અહંતાનો ભાવ સંતાનોના હૃદયમાં ઉદ્ભવે તેવા સંસ્કાર જ્ઞાના પ્રપત્ત કરવો.

તે છે અતિમાર. સમતા, શાન્તિ, સંતોષ, આદિ ગુણોથી તેમને વિમુખ રાખવાં તે આત્મિક બોજનની અંતરાય છે.

લગ્ન પ્રસંગે ઘરેણાં, વસ્ત્રાદિ ચણવવાનો રિવાજ પણ એક પ્રકારનો ‘બંધ’ જ ગણાય. મરણ પ્રસંગે જમજીવારનો રિવાજ; અઠાઈ, વરસીતપ કે બીજા કોઈ પ્રસંગે પ્રભાવના, દહાણી, જમજીવાર કે વરઘોડો કાઢવાનો રિવાજ પણ બંધન છે. તે રિવાજ ન પાળનારનું અપમાન અથવા નિંદા કરવી તે છે વધ. તેવા રિવાજનું પાલન ન કરનાર દોરલાંધણુ કરે છે, કંજુસાઈ કરે છે, વગેરે શબ્દો વડે તેની પ્રતિષ્ઠા પર કાપ મૂકવો, તેનું નામ છે છઠ્ઠીચેદ. સમાજમાં આર્થિક દષ્ટિએ બધા સમાન હોતા નથી, છતાં જાતિમાં ખર્ચોલા રિવાજોને પોષવા અને ગરીબોને કરજ કરીને પણ પ્રસંગે ઉજવવા પડે. તેવી સ્થિતિ પેદા કરવી, તેનું નામ છે અતિમાર. આવા રિવાજોને કારણે, ગરીબોને આજીવિકા ચનાવવી મુશ્કેલ થઈ પડે તેવી સ્થિતિમાં મૂકવું પડે તેનું નામ છે ‘ભતપાણુ વાઝેએ.’

આજનો યુગ કહે છે કે અતિચારોનો આ રીતે વ્યાપક અર્થ પટાવવામાં આવશે તો જ વ્યક્તિગત, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય વિકાસ સારી શકાશે. આવા કુરિવાજોનો આગ્રહ પકડી રાખનાર સમાજની દૃષ્ટિ વ્યક્તિ, આ પાપોમાં બાગીદાર બને છે.

આ અતિચારોનો અર્થ સર્વદેશીય રીતે કરીને, આ પાપોમાંથી મુક્તિઓ અર્થનું જોઈએ અને આ અતિ ભગત્યના ‘અહિંસા’ વ્રતની સમ્યક્ આરાધના કરવી જોઈએ.

મહાવીરે ઉપદેશલ આ એક જ વ્રતને માનવ સ્વીકારે અને વ્યાપકરીતે અનુસરે તો દુનિયામાંથી ઘણા અનર્થો અને દુઃખો ઘટી જવા પામે.

૨. મૃપાવાદ વિરમણુ વ્રત

શુભાઓ મુસાવાયાઓ વેરમણુ

બીજું વ્રત 'શુભાઓ મુસાવાયાઓ વેરમણુ' વ્રતનું છે. મૃપા-વાદ-ખોટું ખોલવાથી વિરમણુ-અટકણું એ આ વ્રતનો ઉદ્દેશ છે. ખોટું ખોલવાથી અટકણું એ આ વ્રતની નિષેધાત્મક બાજુ છે અને સત્યની આરાધના કરવી એ વિધેયાત્મક બાજુ છે. સત્યની સાધના એ શ્રવણની સર્વશ્રેષ્ઠ સાધના છે.

સત્ય એ જ પરમેશ્વર

પ્રથમ વ્યાકરણ સુત્રમાં અદિંશાદિ પાંચ વ્રતોનું વર્ણન આવે છે; તેમાં બીજા કોઈ વ્રતને નહિ પણ સત્યને જ ભગવાનની ઉપમા આપવામાં આવી છે. તેમાં કહ્યું છે કે, 'સત્ત્વં ક્ષત્રુ ભગવચ્ચ'—સત્ય એ જ ભગવાન છે.

વૈદિક ધર્મમાં 'સત્ય નારાયણ' શબ્દ પ્રચલિત છે. તેનો અર્થ એ જ છે કે સત્ય એ જ નારાયણ છે. આ રીતે દરેક ધર્મોમાં સત્યને મહત્વનું ગણવામાં આવેલ છે.

સત્ય જ સર્વસ્વ છે

આવતી કાલે આર્થ ઉગવાનો જ છે તે વિશે કોઈને કશી ચંકા પડતી નથી તેમ સત્યનો અચૂક વિજય થવાનો છે તે માટે પણ સત્ય જ

રહિત રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્રકારે સત્યની મહત્તા સમજાવતાં ક્ષરમાવે છે કે, 'સત્ત્વં લોકામિ સામ્ભૂયં', સત્ય એ જ લોકોની અંદર સારભૂત વસ્તુ છે. તે સિવાય વસ્તુ માત્ર નિઃસાર છે.

વાણી અને વર્તનમાં સત્ય જોઈએ

આ વ્રતના આરાધકની વાણીમાં કઠોરતા કે કટુતાનો અંશ પણ ન હોય, તેની વાણી તામસી કે આપ્રય પણ ન હોય; ભાષાના ખોટા આડમ્બર તેમાં ન હોય, તેની વાણીમાં મધુરતા, મૃદુતા હોય, સાર્વિકતા અને નમ્રતા હોય; મિત્ર અને હિતકર તેની વાણી હોય.

સત્યના આરાધકના વિચાર અને વાણી સત્યમય હોય, એટલું બસ નથી, તેનું વર્તન પણ સત્યમય જ હોય. દમસ્કનના શબ્દોમાં કહીએ તો, 'The greatest homage we pay to truth is to use it.' સત્યનું ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ સન્માન એ જ છે કે સત્યને જીવનમાં ઉતારવું.

દાણાંજ સત્રના ચોથા દાણામાં ચાર પ્રકારનું સત્ય બતાવવામાં આવેલ છે:

ચતુર્વિધે સત્ત્વેષ્ણ-તે ત જહા કાઉજ્જુયયા માસુજ્જુયયા મા વજ્જુયયા અવિસંવાદણાજ્ઞાગે । કાયાની સરળતા, ભાષાની સરળતા, ભાવોની સરળતા તથા એ ત્રણે યોગોની અવિસંવાદિતા, તે સત્યના ચાર પ્રકાર છે.

વિશ્વના ધર્મો બિન્ન બિન્ન છે, પણ સર્વ ધર્મોનું સત્ય તો માત્ર એક જ છે : સર્વે જીવોના હિતની બાવના તે માનસિક સત્ય છે; વિવેકમય બોલવું તે વાચિક સત્ય, કોઈનું અહિત થાય તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે કાર્યિક સત્ય. સત્યની આ વ્યાખ્યાને તો સર્વે ધર્મો એક સરખીરીતે અપનાવે છે.

સત્ય પ્રતના આરાધકે ધ્યાનમાં રાખવા ચોગ્ય બાબતો.

સત્ય પ્રતની આરાધના માટે જેમ અને તેમ ઓછું બોલવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. દ્વિત, ત્રિત, સત્ય અને પથ્ય વચન સિવાય બીજી કશું વધારે બોલવાની ટેવ દૂર કરવી જોઈએ. બોલતા પહેલાં સમજાવનારને શી અસર થશે તે વિચારી લેવું જોઈએ. કોઈને વચન આપતાં પહેલાં, પોતાની શક્તિનું માપ ઠાઠી લેવું જોઈએ.

સત્યની આરાધના . શીશ તણું સાદુ

મદારમાં 'મગળ પ્રજાત' મા લખે છે કે, 'સત્યની આરાધનાની પાછળ તપશ્ચર્યા હોય, તેની ખાછળ દુઃખ કે મૃત્યુ સહન કરવાની તપસ્વતા હોય; અને કેટલીક વાર તો મરણને બેઠવાનું પણ દોય. તેમાં સ્વાર્થની ગંધ ગરખીયે ન હોય. સત્યની આરાધના એ શીશ તણું સાદુ છે. મરીને જીવવાનો મંત્ર છે. એ સત્યરૂપ પરમેશ્વર રત્નચિંતામણી સમાન છે.' આ રત્નચિંતામણીની પ્રાપ્તિથી જીવન તેજસ્વી અને પ્રતાપી બનવા પામે છે.

સત્ય એ માનવના દુઃખમાં રહેલી દૈશ્વર્યની મૂર્તિ છે. માણસને સત્યની દિશા રૂઝવી, તે તેના પર દૈશ્વર્યના આશીર્વાદ ઉતરવા જેવું છે. સત્ય વિના માણસ આધળો છે. સત્ય એ અન્તર રક્ષ છે.

સત્યની આરાધના . ખરી આરાધના

તમે સત્યને જ દર્શિતો નાખો અને સત્યને જ સહસરો, ત્યારે તમને કોઈ વખતે પણ લાગશે કે સત્ય તમને લોકરુદાયથી દૂર લઈ જઈ રહ્યું છે, તે સમયે પણ તમો જરા લડ પામતા નહિ. તમે ખાતરીથી રુદાવન કે એ તમને દૈશ્વર્યના સિદ્ધિદાની નજીક લઈ જઈ રહ્યું છે.

દરેક માણસ દુઃખે છે કે સત્ય એના પક્ષમાં નથી, પણ એવો માણસ વિરલ જ દેખાય. હ-૦ સાચા સ્વિદ્યા સત્યના પક્ષમાં

રહેવા તત્પર હોય; એટલે કે દુનિયાની દષ્ટિએ સાચા ઠરવાનું સૌ કોઈ ઇચ્છે છે, પણ સાચા બનવાની ઇચ્છા કરનારા બહુ જ ઓછા મળી આવશે. સોક્રેટીસનો શિષ્ય પ્લેટો કહે છે કે, 'There is nothing so delightful as the hearing or the speaking of the truth.' સત્ય સામળવા કે કહેવા જેવી મજા બીજા કશામા નથી.

સત્ય: સર્વ સદ્ગુણોનાં સાર

હજારો સૂર્યના પ્રકાશ કરતાં સત્યનો પ્રકાશ વિશેષ છે. લાખો રાહુ કરતા અસત્યનો અંધકાર વિશેષ છે. સર્વ સદ્ગુણોનો સત્યમાં અને સર્વ દોષોનો અસત્યમાં સમાવેશ થાય છે. સત્યનો આરાધક દિવસે દિવસે નવ્ર બનતો જાય છે અને પોતાની ખામીઓ વધુ ને વધુ સમજતો જાય છે ને સુધારતો જાય છે. સત્ય સ્વયંભૂ છે, સર્વ શક્તિમાન છે અને સ્વવીર્ય ગુપ્ત એટલે સ્વવીર્ય રક્ષિત છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ અને સામર્થ્યજન્ય સત્તા-આ બે સાથે સત્યને ખારમો અંદમા છે. સત્યના પાલનથી ઉત્પન્ન થતું સામર્થ્ય તદ્દન જીદા જ પ્રકારનું હોય છે. સત્યના પાલનથી બે પ્રકારના સામર્થ્યો પ્રાપ્ત થાય છે : તેની વાણીમાં તેજ આવે છે, તેની વાણીનો સર્વત્ર પ્રભાવ પડે છે. બીજું, દરેક વસ્તુનું રહસ્ય તેને આપોઆપ સમજવા લાગે છે.

સત્યની આરાધના નૈતિક બળ આપે છે

અસત્યમાં કંઈ બળ નથી; અસત્ય નિબળ છે અને નિબળનો આશ્રય લેવાથી નિર્ભયતા તો આવે જ ક્યાંથી? સત્ય બળવાન છે અને સત્યનો જે આશ્રય લે છે તેનામા સત્યનું બળ પ્રગટ થાય છે, નિર્ભયતા ઉદ્ભવે છે. જે તોપો અને મશીનગનોના નામથી માણસો કંપી ઉઠે છે, જેના અવાજથી લોકોના રૂંવાડાં ઉભા થઈ જાય છે તે જ તોપો ને મશીનગનો, સત્યનું બળ જેનામા પ્રગટ

થયું છે તેનું એક રૂંવાડું પણ દરકારી રાકી નથી; તેની પામે તોણો અને મશીનગતો શાકભાજી બરવાના ટોપવાની માફક નકામી બની જાય છે.

કુદરત પણ સત્યને અનુસરે છે

કુદરત પણ સત્યનું પાલન કરે છે. સમયાનુસાર ઋતુઓનું પરિવર્તન, સમયાનુસાર સમુદ્રમાં ભરતી અને ઓટ, સમયાનુસાર સૂર્યનો ઉદય અને અસ્ત, સમયાનુસાર ચંદ્રનો ઉદય અને અસ્ત, ગ્રહ-ઉપગ્રહોનું નિયત ગતિ અનુસાર પરિવ્રમણ : આ બધી કુદરતી સત્યની માફીઓ છે. જો કુદરત આ રીતે સત્યને ન અનુસરે તો વિશ્વમાં દેહી અવ્યવસ્થા ફેલાય! ગરમીની ઋતુના સમયે વર્ષાની ઋતુ આવે અને વર્ષાઋતુના સમયે ઠંડીની ઋતુ આવે તો દેહી ગડબડ થાય! તેમ માણસ પણ જો સત્યનું ઉલ્લંઘન કરે તો અવ્યવસ્થા પેદા થાય. આજે ઉભી યગેત્રી સામાજિક અવ્યવસ્થા વધના જતા અસત્યમય આચરણને જ આભારી છે. સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય, આર્થિક કે દૈનિકીય, દાખ પણ પ્રધારની વ્યવસ્થા ભાંગવરા માટે સત્યની નિર્નાત આવસ્થા છે; સત્ય જ તે માટે રાજમાર્ગ છે.

સત્ય : સ્વાભાવિક ગુણ

સત્યનો ગુણ તો કુદરતીરીતે જ માણસમાં જન્મેલો હોય છે; સત્યનું આચરણ કરવા માટે પ્રયાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જો માણસ કુસંગમાં પડીને અથવા અસત્યના વાતાવરણમાં રહીને, અસત્ય મંદળ ન કરે તો સત્યનું આચરણ તેના માટે સ્વાભાવિક જ બને છે. જો દાખ જન્મથી જ સત્યના વાતાવરણમાં ઉછરે તો તેને દહી અસત્યનો વિચાર આવવાનો અવકાશ જ ન રહે. નાના બાળકને સત્યનો ઉપદેશ દેવાનો જરૂર નથી; તેની સામે જરૂર છે સત્યમય આચરણ અને સત્યમય વાતાવરણની. જો સત્યમય વાતાવરણમાં જ તે ઉછરે તો તે સત્ય વાતના અવસ્થ બને છે.

આમ સત્ય એ એક સ્વાભાવિક ગુણ છે, ત્યારે અસત્ય તો માણુસમાં બહારના સંગથી આવે છે.

સત્ય વિના વ્યવહાર અશક્ય થઈ જાય

જીવનમાં હિંસાનો કદાચ પૂર્ણ ત્યાગ ન થઈ શકે, પણ અસત્ય માટે એવું નથી, ખાનપાન, શ્વાસોશ્વાસ, હવનચવનમાં થતી સૂક્ષ્મ હિંસા માણુસ ન નિવારી શકે, પણ માણુસ અસત્યને તો પૂર્ણપણે નિવારી શકે છે.

લોકો કહે છે કે વ્યવહારમાં જીહું બોલ્યા વિના ન ચાલે, પણ ખરી વાત તો એમ છે કે વ્યવહારમાં સત્ય વિના ચાલવું નથી કોઈ માણુસ એક દિવસ માટે પણ સત્ય બોલવાનો ત્યાગ કરે તો તેનો વ્યવહાર ચાલવો મુશ્કેલ બની જશે ! બોરીમંદર સ્ટેશને ઉતરી તેને કાલ્યાદેવી જવું હશે તો ગાડીવાળાને સાચું કહેવું જ પડશે. કાલ્યાદેવી જવું હશે તો તેને તે મુજબ કહ્યા વિના ચાલશે ખરું ? તેને તરસ લાગી હશે અને કોઈની પાસે પાણી માગવું હશે તો સાચું બોલ્યા વિના તેને ચાલશે ? બજારમાં જઈ કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હશે તો દુકાનદારને જોઈતી વસ્તુનું સાચું નામ આપ્યા વિના કેમ ચાલશે ? નોકરને ક્યાંક મોકલવાનો હોય તો તેમને સાચું કેકાણું આપ્યા વિના તમારું કામ સરશે નહિ. બેંકમાંથી રૂપિયા લાવવા હશે તો સાચી સહી વગર તમોને રૂપિયા મળશે નહિ. આમ દરેક પ્રવૃત્તિમાં સત્ય વિના વ્યવહાર ચાલવો મુશ્કેલ બની જશે. આ ઉપરથી તમોને લાગશે કે જીવનમાં જીહું બોલ્યા વિના ચાલવું નથી, એમ નથી, સાચું બોલ્યા વિના ચાલે તેમ નથી; જીવનમાં હર પળે સાચું બોલવાની જ જરૂર પડે છે. તેથી સત્ય સ્વાભાવિક છે અને અસત્ય અસ્વાભાવિક છે એમ ફલિત થાય છે; માટે અસત્યને મહારોગ સમજી, તેને દૂર કરવા પ્રયાસ રવો જોઈએ. ઝેરી ગેસ કરતાં પણ ‘અસત્ય’ વધુ ઝેરી છે, તેથી

બાળવાન મદારીને 'મૃગાવાદ' થી વિરમવાનો ઉપદેશ થ્યો છે.

આ ત્રતના અનિચારો

આ ત્રતના પાંચ અનિચાર છે, તે સત્યારાધકે આચરવા નહીં નહિ. 'મિથ્યાપદેશ રદસ્યામ્યાખ્યાન કુટલેષુ ક્રિયા ન્યાસાપદાન માકાર મંત્રમેદાઃ' અર્થાત્ સાચું ખોટું સમજાવતે, કોઈને ખોટું કરતે દોરવો તે 'મિથ્યા ઉપદેશ'નો પ્રથમ અનિચાર છે.

બીજો અનિચાર 'રદસ્યામ્યાખ્યાન' નો છે. રદસ્યામ્યાખ્યાન એટલે કોઈની જાની વાત પ્રગટ કરવી. રાગથી પ્રેરાઈને કે વિનોદ વાતરે કોઈ પતિ-પત્ની કે બીજા કોઈએને હૂંફા પાડવા કે કોઈની નામે ખોટા આગેય નુકરા તે પણ 'રદસ્યામ્યાખ્યાન' છે. કોઈની જાની વાત ઉઘાડી પાડાચી, કેટલીક વાર આચરતે લીધે માથુસ વ્યાતમયન કંઈ નાથ છે, તેથી કોઈનું રદસ્ય પ્રગટ કરવું ન જોઈએ.

ખોટા કષ્ટાણો લખવા એ 'કૃટયેષ ક્રિયા' છે. ખોટા દંતાવંતે કરવા, ખોટા મિક્ષા ચનાવવા કે કરવેરા બરવા માટે ખોટા ચાપડા લખવા તે યજ્ઞ 'કૃટયેષ' માં આવી જાય છે.

ધાપણ મુખાર કાઈ વસ્તુ બૂલી જાય તો તેની બૂલતો લાખ વર્ષ, તે પચાવી પાડવી તેનું નામ 'ન્યાસાપ્રદાન' છે.

અદેશ અંદર કોઈની પ્રીતિ તૂટે એવી ચાહી ખાવી અથવા કોઈની જાની વાત પ્રગટ કરવી તે 'માકાર મંત્રમેદ' નામનો પાંચમો અનિચાર છે.

કન્યા માટે. ગાય માટે તથા બૃમિ માટે અસત્ય ન ખોટું, પાન પામે ન ખોટાવતું-પત, વયન અને કાપાથી, આટલું જીણવટવાળું સાસ્ત્રકારોનું હરમાન છે. કન્યા અને ગાય માટે અસત્ય ન ખોટાવના હરમાનમાં તમામ માનવોનો અને તમામ પ્રાણીના પશુ-જોનો પણ સમાવેશ થાય જાય છે.

આ રીતે છ કોટીએ મૃપાવાદ્યો વિરમવું જોઈ એ.
સ્વાર્થ માટે અસત્યને અવકાશ ન હોઈ શકે

આ વ્રતમાં વેપાર માટે, પૈસાની લેણદેણ માટે, જમીન માટે, અસત્ય બોલવાનો નિષેધ છે, તેવી જ રીતે પોતાના સંતાન-પુત્ર કે પુત્રીના સ્વાર્થ માટે પણ અસત્ય બોલી શકાય નહિ; પોતાના સંતાનના હિત માટે પણ અસત્ય ન બોલી શકાય તો પછી સાધારણ લાભ માટે તો અસત્ય કેમ જ બોલી શકાય ? સત્યનો આરાધક કોધાવેશ થઈને કે રાગ-માયા કે લોભને વશ થઈને કે રાગ-દ્રોષાદિ આવેશમાં આવી જઈને વચન ઉચ્ચારે નહિ; તેની વાણી કોઈને નુકશાન કરે, કોઈ વચ્ચે કુછ આ કંકાસ કરાવે કે વેરઝેર વધારે તેવી હોય નહિ, જે વાતની પૂરી ખબર ન હોય તેવી વાત સત્યનો આરાધક બોલે નહિ.

હૃદયોનો ગેર ઉપયોગ !

ગૃહસ્થોને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, હવા, ને વનસ્પતિ આદિના છવોની હિંસા થાય તેવું વચન સંસાર વ્યવહાર ચલાવવા માટે બોલવું પડે છે, તેવા વચનને શાસ્ત્રકારોએ નાનુ જુઠું માનેલ છે. તેવા જુઠોનાં શ્રાવકને આગાર હોય છે.

આ હૃદયો કેટલાક શ્રાવકો વિસ્તૃત ઉપયોગ કરે છે અને ઘણી આખતોનો ‘નાના જુઠું’ માં ઉમેરો કરી દે છે. વ્યાપારમાં બોલું બોલીને હજારો રૂપિયા કમાવાની પ્રવૃત્તિને ‘નાના અસત્ય’ માં આજે કેટલાંયે શ્રાવકો ગણાવે છે ! જ્યાં જ્યાં બોલું બોલીને પણ પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય ત્યાં બોલું બોલવામાં શ્રાવકો ભોળા ભાગે અચકાતા નથી અને સ્વાર્થ સાધવા માટે બોલાયેલ અસત્યનો ‘નાના અસત્ય’માં સમાવેશ કરી દે છે ! પરંતુ આ તેમની ગેરસમજ છે.

એક વખત વપરાઈ ગયેલ એક પૈસાની ટપાલની ટીકીટ ફરી પરવી તે ગુન્હો ગણાય છે, પિતાનો રેલ્વેનો પાસ પુત્ર વાપરે

તો તે પણ સુનેહ ગણાય છે. આવી નાની બાબતો પણ ત્યાં
કેદે કે સન્દેહ ચલાવી દેતી નથી, ત્યારે સ્વાર્થ સાધવા માટે બોલા-
વેલ અસત્યને 'નાના અસત્ય' માં ગણી, તે પ્રતિ ઉપેક્ષા કેમ
નથી શકાય ?

નાનો બાળક ટુનચેખનમાં કાનો માત્રાની બૂલ કરે તો પણ
તેને બૂલ ગણવામાં આવે છે અને તેવા નાની બૂલ પણ ચલાવી
વચામાં આવતી નથી. એક કે દંડીમાં નાની સરખી બૂલ ગદી જવા
પામે તો તે પણ ચાલી શકતી નથી; તો પછી દરદાપૂર્વક એક
પાપના પણ સ્વાર્થ માટે બોલાવેલ અસત્યને 'નાના અસત્ય'માં ગણી,
તે પ્રતિ ઉપેક્ષા કેમ સેવી શકાય ?

વીંછીના ટંસના સુદમ વિષ પ્રતિ તમે ઉપેક્ષા સેવો છો ખરા ?
ચીલીનો નાનો ડબ્બ પણ ત્રાહી ત્રાહી પોકારવે છે, તેથી તે પ્રતિ
તમે ઉપેક્ષા મેવના નથી, તો પછી અસત્ય વડે આત્માને થતા
ડબ્બ પ્રતિ તમા ઉપેક્ષા કેમ મેરી શકો ? વિષ થોડું હોય કે ઝાણ,
આખરે રિપ જ છે. ગણુ દુષપાકમાં વિષનું એક ટીપું પડે તો પણ
તે તમામ દુષપાકને રિપમય બનાવી મૂકે છે, તેવું જ અસત્યનું
છે. અસત્ય-નાનું હોય કે ગોડુ-વિષ સમાન જ છે, પાપમય છે.
તેથી ત્રાવદોષે શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલ આગારથી વધુ છૂટ આ વતના
પાલનમાં પેચી ન તંત્રએ. ત્રાવદોની દષ્ટિ તો આગારનો પણ
વાળ ન લેવાતી હોવી જોઈએ; જેમ બને તેમ સત્યના પૂર્ણ પાલ-
નનું તેનું પોષ હોવું જોઈએ.

સત્યનો આરાધનાના અનુકરણીય દૃષ્ટાંતો

આ અંગે સુધાવક અરજીકર્તા પ્રમંજ બાણીતો છે. સુધાવક
અરજીકર્તા સત્યનો પરીક્ષા લેવા માટે દેવતા આવે છે, દેવતાએ કહ્યું કે,
'તું તારા સત્યનો ત્યાગ કર, નહિ તો આ જહાજને હું હુઆહો
દાઉ.' અરજીકર્તા સામે એક બાથુ જહાજમાં રહેતું કરોડાનું ધન

અને જહાજમાં બેઠેલા અનેક માનવીઓનું જીવનધન હતું અને ખીજા બાળું સત્ય હતું. પોતાના જીવનને જોખમે, અનેક માનવીઓના જીવનના જોખમે તથા કરોડોના દ્રવ્યના વિનાશના જોખમે પણ તેઓ સત્યને વળગી રહેવામાં દૃઢ રહ્યા, પોતાની પ્રતિજ્ઞામાં હમ્યા નહિ. આખરે દેવ તેમની દૃઢતા જોઈને પ્રસન્ન થયો અને ચાલ્યો ગયો.

અરણ્યક શ્રાવક જેવી સત્ય પરની શ્રદ્ધા મનુષ્ય માત્રમાં હોયી જોઈએ, પરંતુ આજે તો તદ્દન વિપરિત સ્થિતિ છે. કયા કરોડોનું ધન જતું કરીને પણ સત્યને સાચવવાની વૃત્તિ અને કયાં સત્ય વેચીને બે પૈસા મેળવવાની તુચ્છ વૃત્તિ ! બે પૈસા માટે સત્ય વેચવાની વૃત્તિ ત્યાગવા યોગ્ય છે અને કોઈ પણ ભોગે સત્યને વળગી રહેવાની વૃત્તિ ત્રેયસ્કર છે તે ભૂલવું જોઈએ નહિ.

ગાંધીજી જેવા મહા પુરુષો સત્ય માટે અમેરિકાની ત્રિપુત્ર ધન-રાશીને પણ ઠોકરે મારી શકે છે, ત્યારે પોતાને શ્રાવક કહેવડાવનાર આઠ આના માટે આઠ વાર જીવું બોલતા ન હોય તો કેવું સાકં ? બીલો માટે કહેવાય છે કે શપથ લીધા પછી તેઓ મૃત્યુમાયી છુટવા માટે પણ જીવું બોલતા નથી. આવી કામ પણ જ્યારે જીવનમાં આવેલા પ્રમાણમાં આવરણ કરે છે, ત્યારે શ્રાવક તરીકે ઓળખાવનાર તુચ્છ વસ્તુ માટે પણ જીવું બોલતા હોય તો તે કેટલું અનુચિત ગણાય ! !

અમદાવાદના એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થનો સત્ય માટેના આગ્રહનો એક પ્રસંગ જાણવા જેવો છે. એક વાર તે ભાઈને, પોતાના ધર્મ-પત્નિ સાથે કંઈક વિચાર ભેદ થયો, વિચાર ભેદ આગળ વધ્યો અને કલેશના રૂપમાં પરિણમ્યો, એક સમયે તે ગૃહસ્થ ખૂબ આવેશમાં આવી ગયો અને આવેશમાં ને આવેશમાં પોતાની પાસે પડેલી વસ્તુ તેણે પોતાની ધર્મપત્નિ તરફ ફેંકી; તે ધારી બેઠેન મૂર્છિત થઈ ગઈ અને તેનો દેહાંત થયો.

આ બનાવ પડી નૂન જ ને બાઈ પોલીસ ચોખ્ખો ગયા અને
 તે નામે ત્યાં અત્ય ઘટના નોંધાવી, પોલીસે કેસ ચલાવ્યો. તે મદદથી
 પાંચાતે પોતાના કેસ ચલાવવા માટે મેલ્યો. મેન્ટરે તેમને સલાહ
 આપી કે, 'આ રસ્તામાં માર્ક માર્કનીક ખગવો નથી, એટલે જો
 તમે એમ માર્ક કે માં ત્યાં આ ઘટના બની નથી, તો તમે
 નિર્દોષ છટી જશો.' તે મદદથી હતું કે, 'હું અત્ય બોલવા ઇચ્છતા
 નથી, અત્ય બોલતા. કાયદાની દૃષ્ટિએ મને તમે બચાવી શકતા હો
 તો બાં, પણ નિર્દોષ છવા માટે હું જુદા તો બોલોશ નહિ. કહેવ
 જતા માટે જ મળ થાય તે બોલવા પણ હું નવાજ હું.' કાર્ટમાં
 કેન આવી ત્યાં મેન્ટરે પામે તેમજો અત્ય દક્ષીણ વજુ કરી, તેના
 અત્ય કથનથી મેન્ટરે બહુ ખુશ થયા, મેન્ટરે તેમના પ્રતિ બહુ
 માન 'પત્ર' ન્યાયાધિકાર કાયદાની દૃષ્ટિએ તેને દુખીત હૃદયે સળ
 તેના કન્ધાવી, પણ બુદ્ધિમાં તેજો લખ્યું કે, 'મારી ન્યાયાધિકાર તરી-
 કેની આટલા દાનકર્મિ પ્રશ્નના આવે સત્યવાદી આરોપી મેં આને
 પ્રથમ જ જોયો છે, માટે હું સરકારને બક્ષામણ કરે હું કે ત્યાં
 કેઈ પણ ખુલાશાનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં સૌથી પ્રથમ આ બાઈને
 નવ મુક્ત કરવામાં આવે અને બન્ધુ પણ તેમજ. નાનકા એકવર્તના
 નાનકાસિંધની ખુલાશાનો પ્રશ્ન આ બાઈને કેન અમગમા જ
 નહિ મળી.

આ કેસ ત્યાર પુરોપવાસીઓના કાને પડ્યો, ત્યારે પાંચ દનને
 માર્કિસ દર બેરેલા લોહા પણ આ બાઈના સત્યવાદીપણા ખ
 ખુશ થયા અને ત્યાંની મોટી વ્યાપારી કપનાઓએ વગર માગ્યે આ
 ત્યાંને પોતાની એજન્સીઓ આપી, તેના વ્યાપાર મગધોદાર ચાલવા
 નીચે અને હું સમયમાં જ તેની અગ્રુતરી મોટા ધનકૃષ્ણનાં
 દોષમાં મદદ લાગી.

એક કાળીએ ક્યું; પોલીસ, ફોજદાર, વગેરે ત્યાં આવી પહોંચ્યા, ફોજદારે કેસ તૈયાર કર્યો અને નાયબ સુબાને વચાવ્યો, ત્યારે નાયબ સુબાએ પૂછ્યું કે, 'દાર્શનિક પુરાવામાં કાણ છે ?' મણિભાઈ પટેલના મુનિમ ગોપાળભાઈ પટેલ દાર્શનિક પુરાવામાં હતા અને ખૂન તેમણે જાતે જોયેલું. નાયબ સુબાએ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો : 'ખૂનીને લોહીવાળું ધારીયું લઈ ખાડી બહાર નીકળતો કાઢ્યો જોયાનો પુરાવો છે ?' રાવજીભાઈને આ ખબર ન હતી, તેથી તેણે કહ્યું કે, 'તેનો પુરાવો મળશે તો રજુ કરીશું.' સુબાને રાવજીભાઈનો આ જવાબ ન ગમ્યો, તેણે કહ્યું, 'પુરાવો ન હોય તો ઉભો કરવો જોઈએ, આવા પુરાવા સિવાય કેસ લૂલો ગણાય.' રાવજીભાઈએ જવાબ આપ્યો, 'સાહેબ, એવો જુઠો પુરાવો ઉભો કરવાતું હું પસંદ કરતો નથી.' સુબાએ કહ્યું, 'જુઠો શાને ? ખૂન લખાએ ક્યું તે દેખીતું છે; જોનાર માણસ સ્વેચ્છાથી સાક્ષી તરીકે બહાર ન આવે તો બીજાને ઉભો કરવો જ જોઈએ; તેમ ન થાય તો સાચો કેસ માર્યો જાય અને ગુન્હેગાર છૂટી જાય.' રાવજીભાઈએ આપેલો જવાબ દરેકે યાદ રાખવા જેવો છે. રાવજીભાઈએ કહ્યું ખૂન તો મારા પિતાશ્રીનું થયું છે ને તેથી મને જેટલું હુ ખ થાય તેટલું બીજાને ન થાય તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ મારા પિતાશ્રીના ખૂન કરનારનું ખૂન કરાવવા માટે જોટા પુરાવા ઉભા કરી હું સત્યનું ખૂન કરવા માગતો નથી, જોટા પુરાવો ઉભો કરવામા મને રસ નથી; માનવીના ખૂન કરતાં હું મત્યનું ખૂન વિશેષ બય કર ગણું છું. માટે મારાથી જોટા પુરાવો ઉભો નહિ થઈ શકે.' આ જવાબથી નાયબ સુબો સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો.

વાંદરાને ઉત્તરમાર્ગમાંથી બચાવી, તેના રક્ષણ ખાતર પીંજરામા પુરવામાં આવે તો તેને અટપટુ લાગે છે. તેમ સ્વચ્છંદી વૃત્તિવાળાને ત્યનું સેવન પીંજરાના બંધનની જેમ અટપટુ લાગે છે. જો બધા

જ સત્યભાષી બને તો દુનિયામાં વફાતો, ખેરીસ્ટરો, સોલીસીટરો, જજો-કોર્ટની જરૂર ન રહે. કાયદા-કાનુન કે કોર્ટની પણ આવશ્યકતા ન રહે. સત્યના પાલનથી દલ, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ આદિનો સમુળો નાશ થાય છે.

સત્ય ગયું તો ખયું ગયું

સત્ય વિતાનો માનવી લાકડા પા પત્થરના દુકડા સમાન છે. અન્ય પાપો ચણાઈ સમાન છે, ત્યારે અસત્યનું પાપ પર્વત સમાન છે. અસત્યના આચરણ માટે અન્તરનો અવાજ ના જ પાડે છે. અન્ય પ્રકારના પાપ કરનાર શુદ્ધ થઈને સાધુ અથવા આચાર્ય પણ બની શકે છે, પરંતુ અસત્યનું સેવન કરનાર માનવ કહેવડાવવાને યોગ્ય પણ ગણાતો નથી.

અસત્ય આચરણ મનુષ્યને ઈશ્વરથી દૂર કરે છે અને માનવ સમાજને હાનિ પહોચાડે છે. ઈમર્સનને કેવું સુંદર કહ્યું છે
Every violation of truth is a stab at the health of human society. સત્યનું ઉલ્લંઘન દરેક વખતે માનવ સમાજના આરોગ્યને જખમી બનાવે છે.

અસત્ય ભાષીને સુધરવાનો અવકાશ જ નથી

અન્ય પાપ કરનાર પોતાના પાપનો સ્વીકાર કરે છે, તેથી તે તેટલા જ પાપનો ભાગીદાર બને છે; પણ અસત્ય બોલનાર હજારો પાપ કરીને પણ તે કબુલતો નથી; આથી અન્ય પ્રતોનો ભંગ કરનારને સુધરવાનો અવકાશ છે, પણ અસત્ય બોલનારને જરા પણ અવકાશ રહેતો નથી. પાપની કયુલાત વિના શુદ્ધિ કેવી રીતે હોઈ શકે ! આથી અન્ય પ્રતોનો ભંગ કરનાર ફરી ધર્મનો આરાધક અને અધિકારી પણ બની શકે છે, પરંતુ અસત્ય બોલનાર ધર્મને લાયક માનવામાં આવ્યો નથી.

અસત્યનું કઠણ પરિણામ

અસત્ય અને અનીતિનો આધ્યાત્મિક રોગ ફેલાવનાર મરણ પામીને માખી તથા મચ્છરાદિ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે. તે જીવાયોનિમાં અસત્ય અને અનીતિ દ્વારા આધ્યાત્મિક ભાવ રોગ ફેલાવવાની શક્તિ ન હોવાથી, તેઓ શારીરિક દ્રવ્ય રોગ પોતાના ઝેર વડે ફેલાવી માનવના સ્વાસ્થ્યને નુકશાન કરે છે, તેથી તેનો નાશ થાય છે. અસત્યનું આવું કઠણ પરિણામ આવે છે

દાણાંગ સૂત્રમાં ફરમાન છે કે અસત્ય બોલનાર માનવ પોતાના મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોનો દુરુપયોગ કરવાથી મરણ પામીને વિચાર, બુદ્ધિ અને વાણી વિનાની નીચ યોનિ એટલે કે પશુ યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી ઉલટું, જો તે પોતાના મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનો મત્ય માટે ઉપયોગ કરે તો તે મરણ પામીને ઉચ્ચ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે.

કોઈ માણસને કોઈ કાગડા-કુતરા, બળદ, ઘોડા અથવા ગધેડા જેવો કહે તો તેને દુઃખ થાય છે, કોઈના કહેવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય, કાગડો અથવા કુતરો બની જતો નથી । છતાં તેવી ઉપ-માથી માનવને ખેદ થાય છે, તો પછી અધમ જીવો નિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે તેવાં વચન અને કર્તવ્યો માટે તેથી કેટલું અનંતગણું દુઃખ થવું જોઈએ । ।

શાસ્ત્રકારો અસત્ય બોલનારને ભાવમાં પશુ માને છે, નિશ્ચયમાં પશુ માને છે અને વ્યવહારમાં સ્થૂલ શરીરરૂપે માનવાની બાહ્ય આકૃતિવાળો તેને માને છે. જો મનુષ્યને પશુ યોનિની દિશામાંથી પાછા ફરવું હોય તો તેમણે સત્યનું આરાધન કરવું જોઈએ.

અસત્ય જેવું જ ચોરીનું પાપ ભયંકર છે ને તે પાપનું ફળ ગણવા માટે પણ તેને પશુયોનિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે,

૩. અદત્તાદાન વિરમાણ વ્રત

અચૈર્ય વ્રત

તેજ વિના દીપકનું તેજ ક્ષીણ થાય છે; ચાવી આખ્યા વિના ધડીઆળની ગતિ મંદ પડે છે, ગરમી આખ્યા વિના વરાળ યંત્ર ચાલી શકે નહિ, ખોરાક વિના શરીર ટકે નહિ, તેમ વ્રત, નિયમન કે સંયમન વિના જીવનનું તેજ ઝાંખુ પડે છે, જીવનની ગતિ મંદ થાય છે અને જીવન પ્રગતિશીલ બનવાને બદલે પતનશીલ બને છે. ગૃહસ્થના જીવનને પ્રગતિશીલ બનાવવા માટે ભગવાન મહા વીરે બાર વ્રતની યોજના કરીને જગત પર મહાન ઉપકાર કરેલ છે. આ પૈકી આજે આપણે ત્રીજું અચૈર્યનું વ્રત વિચારવાના છીએ.

શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવેલ છે કે,

चित्तमन्तमचितं वा दग्धं वा जडं वा बहु ।
दंत सौहर्णमेतं पि उग्गहंसि अजाइया ॥

અજીવ વસ્તુ હોય કે નિર્જીવ હોય, થોડી હોય કે ઘણી, પણ માલિકની રજા સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ લેવી નહિ દાત ખોતરવાની સળી પણ રજા વિના લઈ શકાય નહિ. આ વ્રતને યથાર્થરીતે વિચારીએ તો લાગશે કે અચૈર્ય વ્રતનો પાલક જ અહિંસા ને સત્ય વ્રતનો પાલક બની શકે છે.

અચોર્યની વ્યાપક વ્યાખ્યા

આ વ્રત કહે છે કે પોતાની માલિકી સિવાયની ખીણ કાઢ પણ વસ્તુને હાથ લગાડવો તે ચોરી છે. ખીજની વસ્તુને, તેની અનુમતિ મેળવ્યા વિનાં ઉપયોગમાં લેવી તે અદત્તાદાન, તેનો ત્યાગ તે અચોર્ય. ધણી વાર છાપામાં વાચવામાં આવે છે કે ‘કાઈનો સોનાનો દાગીનો, ઝવેરાતનું પાકીટ, નોટોનું બંડલ, આદિ અમુક ભાઈને મળેલ છે; તે જેનું હોય તેણે નિશાની આપીને લઈ જવું.’ આવા કળિયુગમાં, આ અર્થયુગમાં પણ આવા સેંકડો દાખલાઓ જાણવા-સાંભળવાના મળે છે. તે પ્રમાણે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, રસ્તામાં પડેલ પારકી વસ્તુને પોતાની માનવી, એ પણ ચોરી છે. આ જાતની ચોરી જૈનથી તો કદી થઈ શકે જ નહિ. મન, વચન અને કાયાથી આવી ચોરીમાંથી વિરમણ અને બીજા પાસે પણ આવી ચોરી ન કરાવવી, તે આ વ્રતનો આશય છે. આ વ્રતનો ચુસ્ત આરાધક તો પોતાના રોહીને ત્યાં ગયેલ હોય ત્યારે તેમની પાસેથી લખવા માટે કાગળ-પેન્સીલ અથવા ખાવા માટે સોપારીનો ટૂંકડો પણ પૂછ્યા સિવાય વાપરે નહિ.

અચોર્યની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા

કાઈની વસ્તુ રજા વિના ન લેવાનો નિયમ આ વ્રતમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે મહાત્માજી અસ્તેય વ્રત વિષે લખે છે કે, ‘જે વસ્તુની આપણને આવશ્યકતા ન હોય તે વસ્તુ જેના કબજામાં હોય તેમની પાસેથી લેવી એ ચોરી છે— પછી ભલે ને તે વસ્તુ રજા મેળવીને લીધી હોય; છતાં આવશ્યકતા વિના વસ્તુ લેવી તે ચોરી છે. આપણને જે વસ્તુની જરૂર ન હોય તે લેવી ન જોઈએ. અમુક દુળ ખાવાની માણસને જરૂર ન હોય, છતાં તે ખાય તો તે પણ ચોરી છે. પોતાની હાજત માણસ સમજતો નથી, તેથી અજાણપણે આવી ચોરી થાય છે.’ આ વ્રતના આરાધકે ‘અચોર્ય’ નો આ રીતે વ્યાપક અર્થ ધરાવવો જોઈએ. જેમ જેમ તે વિશાળરીતે આ

૩. અદત્તાદાન વિરમાણ વ્રત

અર્થોર્થ વ્રત

તેણે વિના દીપકનું તેજ ક્ષીણ થાય છે, ચાવી આપ્યા વિના ઘડીઆળની ગતિ મંદ પડે છે, ગરમી આપ્યા વિના વરણ-યંત્ર ચાલી શકે નહિ, ખોરાક વિના શરીર ટકે નહિ, તેમ વ્રત, નિયમન કે સંયમન વિના જીવનનું તેજ ઝાપ્ત પડે છે, જીવનની ગતિ મંદ થાય છે અને જીવન પ્રગતિશીલ બનવાને બદલે પતનશીલ બને છે. ગૃહસ્થના જીવનને પ્રગતિશીલ બનાવવા માટે લગવાન મહા-વીરે બાર વ્રતની યોજના કરીને જગત પર મહાન હિપકાર કરેલ છે. આ પૈકી આજે આપણે ત્રીજું અર્થોર્થનું વ્રત વિચારવાના છીએ.

શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવેલ છે કે,

चित्तमन्तमचित्तं वा क्षप्पं वा जडं वा बहु ।

दंत सोढुणमेत्तं पि उगहंसि अजाइया ॥

અજીવ વસ્તુ હોય કે નિર્જીવ હોય, થોડી હોય કે ઘણી, પણ માલિકની રજા સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ લેવી નહિ દાત ખોતરવાની સળી પણ રજા વિના લઈ શકાય નહિ. આ વ્રતને યથાર્થરીતે વિચારીએ તો લાગશે કે અર્થોર્થ વ્રતનો પાલક જ આકિંસા ને સત્ય વ્રતનો પાલક બની શકે છે.

અચોર્યની વ્યાપક વ્યાખ્યા

આ વ્રત કહે છે કે પોતાની માલિકી સિવાયની બીજી કાંઈ પણ વસ્તુને હાથ લગાડવો તે ચોરી છે. બીજાની વસ્તુને, તેની અનુમતિ મેળવ્યા સિવાય ઉપયોગમાં લેવી તે અદ્વૈતાદ્વાન, તેનો ત્યાગ તે અચોર્ય. ઘણી વાર છાપામાં વાચવામાં આવે છે કે ‘કાંઈનો સોનાનો દાગીનો, ઝવેરગતનું પાકીટ, નોટોનું ખંડલ, આદિ અમુક ભાઈને મળેલ છે; તે જોતું હોય તેણે નિશાની આપીને લઈ જવું.’ આવા કળિયુગમાં, આ અર્થયુગમાં પણ આવા સેકડો દાખલાઓ જાણવા-સાંભળવાના મળે છે તે પ્રમાણે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, રસ્તામાં પડેલ પારકી વસ્તુને પોતાની માનવી, એ પણ ચોરી છે. આ જાતની ચોરી જૈનથી તે હદી થઈ શકે જ નહિ. મન, વચન અને કાયાથી આવી ચોરીમાંથી વિરમવું અને બીજા પાસે પણ આવી ચોરી ન કરાવવી, તે આ વ્રતનો આશય છે. આ વ્રતનો સુસ્ત આરાધક તો પોતાના રનેહીને ત્યાં ગયેલ હોય ત્યારે તેમની પાસેથી લખવા માટે કાગળ-પેન્શીલ અથવા ખાવા માટે સોપારીનો ટૂંકડો પણ પૂછ્યા સિવાય વાપરે નહિ.

અચોર્યની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા

કાંઈની વસ્તુ રજા વિના ન લેવાનો નિયમ આ વ્રતમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે. મહાત્માજી અસ્તેય વ્રત વિષે લખે છે કે, ‘જે વસ્તુની આપણને આવશ્યકતા ન હોય તે વસ્તુ જેના કબજામાં હોય તેમની પાસેથી લેવી એ ચોરી છે— પછી ભલે ને તે વસ્તુ રજા મેળવીને લીધી હોય; છતાં આવશ્યકતા વિના વસ્તુ લેવી તે ચોરી છે. આપણને જે વસ્તુની જરૂર ન હોય તે લેવી ન જોઈએ. અમુક ફળ ખાવાની માણસને જરૂર ન હોય, છતાં તે ખાય તો તે પણ ચોરી છે. પોતાની હાજત માણસ સમજતો નથી, તેથી અજાણપણે આવી ચોરી થાય છે.’ આ વ્રતના આરાધકે ‘અચોર્ય’ નો આ રીતે વ્યાપક અર્થ ધરાવવો જોઈએ. જેમ જેમ તે વિશાળરીતે આ

વ્રતનું પાલન કરશે તેમ તેમ તેને આ વ્રતની મહત્તા અને તેનું રહસ્ય સમજાતાં જશે.

અસ્તેયનો એથી વધુ ઉંડો અર્થ વિચારવામાં આવે તો લાગશે કે પેટ ભરવા અને શરીર ઢાકવા માટે આવશ્યકતા હોય તેથી વધુ સંગ્રહનું તે પણ ચોરી જ છે. એક માણસ આવશ્યકતાથી વધુ રાખે, એટલે બીજાને આવશ્યકતા પુરતું પણ ન મળે એ જોડી કપડાંને બદલે એક માણસ દશ-વીસ જોડી કપડા રાખે. તો તેથી બીજા પાંચ દશ માણસોને નવસા કરવું પડે. કોઈ પણ વસ્તુનો વધુ પડતો સંગ્રહ ચોરી છે; પણ આજે તો નાના ચોરો દંડાય છે અને મોટા સંગ્રહ કરનારને કોઈ પૂછતું નથી. કેન્ટોએ કડક શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, 'નાના ચોરો અને નાના ખૂનીઓ કારાગૃહના સગીબા પાછળ સડ્યા કરે છે, ત્યારે મોટા ચોરો અને મોટા ખૂનીઓ સોના રૂપા પહેરીને કુકડાની પેટે મ્હાલે છે !' આમ વાસ્તવિકરતે જોઈએ તો વધુ સંગ્રહ કરવો, તે પણ એક પ્રકારની ચોરી છે.

જે વસ્તુ જે ઉપયોગ માટે મળી હોય તેથી જુદો ઉપયોગ કરવો. તે પણ ચોરી છે. શરીર, ઈન્દ્રિય, બુદ્ધિ, શક્તિ, વગેરે આત્મારાધના માટે મળેલ છે, તેનો ઉપયોગ તે મુજબ કરવાને બદલે—આત્મારાધના માટે કરવાને બદલે ભોગોપભોગમાં કરવો, તે પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ ચોરી કહી શકાય. શરીરાદિનો ઉપયોગ પરમાર્થ માટે ન કરતા, માત્ર મ્યાર્થ માટે કરવો તે પણ ચોરી જ કહેવાય.

ચોર અને કૃપણનો સમાન ધરજનો !

આજના આપણા વિચારકો કહે છે કે, જેમ ચોર ચોક્કસતને માન્ય નથી તેમ કૃપણ પણ અમાન્ય થવો જોઈએ, એટલે કે ચોરની જેમ કૃપણ પણ કાયદાથી શાસિત હોવો જોઈએ. જેમ માગ્યાં વિના કે પૂછ્યા વિના લેવું તે એક ભારે ગુન્હા છે તેમ જરૂરીઆતવાળો માગના આવે ત્યારે વસ્તુ હોવા છતાં ના પાડવી, તે પણ નૈતિક

દેવ મનાવો જોઈએ. ઉપનિષદમાં અશ્વપતિ રાજા પોતાના રાજ્યની મહત્તા એક વાક્યમાં જણાવે છે કે-નમેસ્તેનો જનપદે ન કદર્ય । ચોરને તથા કૃપણને તે એક હરોળમાં એસાડે છે. ઉડો વિચાર કરવામાં આવશે તો લાગશે કે કૃપણો જ ચોરના જનક હોય છે, તેથી જ સમાજમાં 'અસ્તેય'ની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે કૃપણોએ પોતાની કૃપણતા ત્યાગેલી જોઈએ અને ઉદારતા કેળવવી જોઈએ.

ચોરીના ચાર પ્રકારો

ચોરીના એકન્દરે ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે દ્રવ્ય, ક્ષત્ર, કાળ અને ભાવ. દ્રવ્યથી ચોરી એટલે વસ્તુની ચોરી. સજીવ અને નિર્જીવ-એ બંને પ્રકારની ચોરી, 'દ્રવ્યથી ચોરી કહેવાય. કાષ્ઠના પથુ ચોરી લેવા કે કાંઈની સ્ત્રીનું અપહરણ કરવું, કાષ્ઠના બાળકને ઉપાડી જવું કે કાષ્ઠના કૂળ-કૂળ તોડવા, તે સજીવ ચોરી કહેવાય. મોનુ, ચાદી, હીરા, માણેક, મોતી, વગેરે વસ્તુઓની ચોરી નિર્જીવ ચોરી છે દાણ કે મહેસુલની ચોરીનો પણ નિર્જીવ ચોરીમાં સમાવેશ થાય છે. અગાઉ કહ્યું તેમ રસ્તા પર પડેલી આવી કાંઈ નિર્જીવ વસ્તુ-જેનો કાંઈ માલિક ન હોય તે લેવી, તે પણ ચોરી છે. કાષ્ઠના ધર, ખેતર, ખોદી રીતે લખાવી લેવા અને પચાવી પાડવા તે ક્ષેત્રની ચોરી કહેવાય. પગાર, ભાડું, વ્યાજ, વગેરે દેવા લેવામાં સમયની ન્યુનાધિકતા બતાવવી તે કાળની ચોરી છે. કાંઈ ક્ષત્રિ લેખક કે વક્તાના ભાવો લઈ, પોતાને નામે લખવા તે ભાવ ચોરી છે.

માનિકની ગેરહાજરીમાં તાણું તોડીને કે તેનું ખીસ્સું કાતરીને તેની વસ્તુ લેવી તે જેમ ચોરી છે તેમ તેની હાજરીમાં પણ યુક્તિ વાપરી, તેની વસ્તુ છીનવી લેવી તે પણ ચોરી છે. ચોરી કરવાની પ્રથમ રીત અસહ્ય ગણાય છે, જ્યારે ખીજી પદ્ધતિ જરા સહ્ય છે । આજે અસહ્ય ચોરી કરતા મોટો ભાગ અચકાય છે, પરંતુ સહ્ય

ચોરીના પ્રકારમાંથી તો ભાગ્યે જ કોઈ બચેલું હશે! પોતાની બુદ્ધિની ચાલાકીથી બીજાના હક્કની વસ્તુ ઉપર અધિકાર જમાવવો, શોષણ કરવું, તેનો સબ્ય પ્રકારની ચોરીમા સમાવેશ થાય છે. કોઈના ખીસ્સામાંથી કોઈએ બે પૈસા લીધા હોય તો તે દંડાય છે, પણ કરોડો માણસોનું શોષણ કરી, કરોડો રૂપિયા કોઈભેગા કરે તો તેને શિક્ષા કરવાની કોઈ કલમ પીનલ કોડમાં બંધે ન હોય, પરંતુ ધાર્મિક શાસ્ત્ર તો કહે છે કે તે ચોરી નહિ, પણ મહાચોરી છે.

ચોરીના વિવિધ સ્વરૂપો

દુઘાઇ માત્ર ચોરી છે, એક લેખક કહે છે કે, 'He who purposely cheats his friend, would cheat his God' અર્થાત્ જે મિત્રને દુગે છે તે કોઈ વખતે ઇશ્વરને પણ દુગશે બીજા એક લેખક કહે છે કે Dishonesty is a forsaking of permanent for temporary advantages—અપ્રમાણિકતા દાખવવો કે ચોરી કરવી, એ ક્ષણિક લાભ ખાતર શાશ્વત શ્રેયને શુભાવધા જેવું છે.

પોતાના હક્ક સિવાયની વસ્તુ ગમે તે પ્રકારે લેવી તે ચોરી છે કોઈ સરકારી નોકર કોઈનું કામ કરી આપે, તે બદલ પગાર ઉપરાંત લાયક, ઈનામ કે ભેટ લે, તે પણ ચોરી છે આડત, દલાલી, મકાનનું ભાડું, નફા, રૂપિયાનું વ્યાજ મર્યાદાથી વિશેષ લેવાં અથવા બીજા કોઈ ગીતે શોષણ કરવું અથવા અલણ માણસો પાસેથી તેમના વર, ખેતર કે જમીન લખાવી લેવા તે પણ ચોરી છે. સામે માણસ બૂલથી વધારે આપી જાય તે ગામી લેવું, તે પણ ચોરી છે. ભાગી દારના અગ્નિશુતા પોતાનો સ્વતંત્ર ધંધો કરવો, તે પણ ચોરી જ કહેવાય. કોઈની રકમનું, પોતાને નામે દાન જાહેર કરવું તે પણ ચોરી ગણાય. માણસ પોતાનો અસાધ્ય રોગ જાણતો હોય, છતાં વીમો ઉતરાવવા જાય તે પણ એક પ્રકારની ચોરી કહેવાય. પોતાનો રોગ છુપાવી

તે વીમાવાળાને ઠગે છે, દાકતરને લાચી-આખી, ખોટું પ્રમાણપત્ર મેળવે છે, આવી ચોરીમાથી પણ બચવું જોઈએ. અંગાળના એક ગૃહસ્થનો પ્રસંગ છે એક વાર તેમણે પોતાનો વીમો ઉતારાવ્યો અને એક વખતનું પ્રિમીઅમ પણ લઈું, ત્યાર બાદ તેમને ખબર પડી કે પોતાને મધુપ્રમેહનું દર્દ છે. તે જાણતાં જ તેમણે વીમા કંપનીને ફાગળ લખ્યો કે, 'મને મધુપ્રમેહનું દર્દ છે એટલે મારો વીમો રદ કરશો.' મિત્રોએ ફાગળ ન લખવા ધણું સમજાવ્યું, પરંતુ તે ગૃહસ્થે માન્યું નહિ તેમણે કહ્યું કે, 'જો હું વીમા કંપનીને ન જણાવું તો હું વીમા કંપનીનો ચોર ગણાઉં અને એવી ચોરીનું ધન મારા સંતાનોને મળે, તે કરતાં મારા સંતાનો મજુરી કરીને પેટ ભરે તે વધારે ઇષ્ટ છે.' આ સાંભળીને, મિત્રો તેના ત્યાગ તરફ નમી પડ્યા.

ચોર અને શાહુકાર અંગે અથોગ્ય સમજણ !

અમે વિહારમાં હતા તે સમયે એક તદ્દન નાના ને ગરીબ ગામ-ડામા રાત્રે ચોર આવ્યા, તે ચોરો થોડું ધાન્ય ચોરવા આવ્યા હતા. ચોરોના પગના અવાજથી આખું ગામ જાગી ગયું લાકડીઓ તથા અંદુકો લઈને, લોકો ચોરોની પાછળ પડ્યા, એક ચોર પકડાયો, તેને અમારી પાસેના મીનીરની ચોરડીમાં હાથ તથા પગ બાંધીને લોકોએ પૂર્યો ને ઉપરથી તાળું માર્યું. આટલું બંધન હોવા છતાં, પાંચ સાત માણસો લાકડીઓ સાથે ચોકી કરવા બેઠા, મજબૂત બંધન ચોરથી સહન થયા નહિ, તે ચીસો પાડવા લાગ્યો. 'દયા કરીને આ બંધન ઢીલા કરો, મને તકવારથી મારવો હોય તો મારી નાખો, પણ આ દુખ મારાથી સહન થતું નથી.' આખી રાત તેણે ખૂબો માર્યા કરી, પણ કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નહિ, સવાર થયે તે ચોરને પોલીસને સ્વાધીન કરવામાં આવ્યો.

થોડું આજી ચોરવા આવેલ ચોરની નમાજે આ દશા કરી, સમાજમાં ચોર ધૂણા પાત્ર ગણાય છે અને તેથી તેને સજા થાય છે, પરંતુ જેઓ દાનનાર, ભરડનાર, પાગી ભગનાર, આદિ ગરીબોની આશુવિકાની ચોરી, યત્નની મદદથી કરે છે તેમને સમાજ શાકુકાર કેમ ગણે છે ? યંત્રો વડે હજારો ગરીબોની આશુવિકા વૃટનાર માટે કચેરી, ન્યાયાધિશ, વકીલ, શિક્ષા કે કેદ કશું રાખવામાં આવેલ નથી તે કેળવાયેલા ગણાતા સમાજ માટે શરમ ભગ્નું છે પાનાથી એક પાછતો જુગાર રમનાર જુગારી ગણાય છે, ત્યારે બજારમાં લાખોની હારજીત કરનાર શાકુકારમાં ગણાય છે । ખરેખર જોતા આજે સમાજમાં 'ચોર અને શાકુકાર'ને ઝોળખવાની યોગ્ય સમજણનો અભાવ જોવામાં આવે છે.

ચોરી માટે કેાણ જવાબદાર ?

આજકાલ સમાજમાં ચોરીઓ વધતી જાય છે, તે ચોરીનું પાપ, ચોરી કરનારને ક્ષણે તો જાય જ છે, પરંતુ તે ઉપરાંત સમાજની પરિસ્થિતિ તરફ ધ્યાન ન આપનારા અન્ય મનુષ્યો પણ પરોક્ષરીતે તે ચોરીના પાપના અમુક અંશે ભાગીદાર ગણાય છે. આજે એક બાબુ કારખાનાઓ ઢગલાઅંધ માણ ઉત્પન્ન કરી રહેલ છે, ત્યારે બીજી બાબુ ઉદ્યોગપતિઓ અને શ્રીમંતોની શોપણનીતિ અને સંગ્રહખોરી દરેજ નવા નવા ઢગલાઅંધ ચોરો ઉત્પન્ન કરી રહેલ છે.

માલવાનું એક પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ છે. ધારાનગરીના જીતદાસ શેઠ એક વાર ધર્મસ્થાનકમાં સામાયિક કરવા ગયા, ધર્મસ્થાનકમાં જઈને તેણે વસ્ત્રો ઉઘાડ્યાં તેની સાથે એક મૂદાવાન હાર પણ કાઢીને વસ્ત્રમાં મૂક્યો અને પછી સામાયિક કરવા બેઠા. તેટલામાં એક ગરીબ વણિક આવ્યો. શેઠના બારીક કપડામાંથી સોનાનો હાર તેના બેગમાં આવ્યો; આ વણિકની સ્ત્રી અને બાળકોને દેટલાંચે

દિવસ થયા ખાવાને મળ્યું ન હોતું, એટલે આ હાર જોઇને તે વિચારવા લાગ્યો 'જો હું આ હાર લઈ લઉં તો તેના પર કાંઈ મને ડીપીઆ ધીરજે અને તે ડીપીઆથી હું ધ ધો કરી, આજ વિક્ર સુખેથી ચતારી શકીશ, સારા દિવસો આવ્યે હાર છોડાવી શેઠને પાછો આપી શકાશે. સરોવરમાંથી પક્ષીઓ પાણી પી જાય તો સરોવરનું પાણી કંઈ ધરી જતું નથી તેમ શેઠની અખૂટ સિદ્ધમાંથી હું આ હાર લઈ લઇશ તો તેમને કાંઈ ઓછું થવાનું નથી; વળી મારે તો તે વ્યાજ સહિત પાછો આપી દેવો છે ને?' એમ વિચારી, મનનું સમાધાન કરી, તેણે શેઠના કપડામાંથી હાર કાઢ્યો અને ચાલતો થયો. ઘેર ગયા પછી, તેણે પોતાની સ્ત્રીને વાત કરી અને તેની સલાહ મુજબ તે હાર તેણે જીવદાસ શેઠને ત્યા જ ગીરવી મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો.

ખીજી બાજુ શેઠ સામાયિકમાંથી ઉડ્યા અને કપડા પહેરવા માડ્યા ત્યારે હાર માગ્યો નહિ, શેઠને થયું કે કદાચ ઘેર રહી ગયો હશે, પરંતુ ઘેર આવીને તપાસ કરી તો તેની દીકરીએ કહ્યું કે તે તો તમે પહેરીને જ ગયા હતા. શેઠ વિચારમાં પડ્યા ઉપાશ્રયમાં એક વણિક સિવાય તો કોઈ હતું જ નહિ. શું તે હાર લઈ ગયેલ હશે?

આ પ્રમાણે શેઠ વિચારો રહ્યા હતા તેટલામાં તો પેત્રો વણિક હાર લઇને શેઠને ત્યા આવ્યો અને હાર ગીરો રાખીને, ડીપીઆ વ્યાજે ધીરવાની શેઠને વિનનિ કરી. શેઠ આખી પરિસ્થિતિ સમજી ગયા. શેઠે કહ્યું, 'લાઇ, હારની કાંઈ જરૂર નથી, ડીપીઆ જોતા હોય તો અગ ઉધાર લઈ જાઓ.' પેત્રો લાઇએ એમ ને એમ ડીપીઆ લઇ જવાની ના પાડી, એટલે આખરે શેઠે હાર રાખીને ડીપીઆ આપ્યા.

તેના ગયા પછી શેઠ વિચારવા લાગ્યા. ‘તેણે હાર ચોરો તેમ તેનો દોષ નથી, દોષ તો મારો જ ગણાય. હું જાતિનો શેઠ કહેવાઉં છું, તો દરેક જ્ઞાતિ બધુની પરિસ્થિતિથી મારે જાન રહેવું જોઈએ, કમ ધંધા વિનાનાને કોઈ પણ જાતનું કામ આપવા માટે મારે કાળજી રાખવી જોઈએ.’ શેઠને પોતાની કરજ ચૂકવા બદલ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો.

પેલા વણિકે આવેલ પૈસાથી પ્રમાણિકતાપૂર્વક અને જાત ખર્ચે નતથી વ્યાપાર કર્યો, વેપાર સારો ચાલવા માગ્યો અને થોડો પૈસો પણ મેળવ્યો. હાર પર લીધેલી રકમ વ્યાજ સહિત પાછી આપી દેવાનો તેણે વિચાર કર્યો અને તે છનદાસ શેઠને ત્યાં ગયો. શેઠે રકમ લઈ હાર પાછો આપ્યો.

તે વણિકે કહ્યું, ‘શેઠ, આ હાર તો આપનો જ છે, મારો વિષમ સ્થિતિમાં હું કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનું ભાન ભૂલી ગયો હતો અને આપનો હાર લઈ લીધો હતો, તે મને પાછો આપવાનો નથી.’

શેઠે કહ્યું, ‘ભાઈ, એ હાર હવે મારો રહ્યો નથી, કેમ કે હું સામાયિકમાં હતો તે સમયે તે આ હાર લીધો હતો, ત્યારે હું બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરીને બેઠો હતો, આ હાર પર પણ માત્ર સ્વામીત્વ હતું નહિ, એટલે આ હાર મારો ન કહેવાય.’

છેવટે બેમાંથી કોઈ તે રાખવા તૈયાર ન થયું, ત્યારે માનવ સેવાના કાર્યમાં તે હારનું દાન કરવામાં આવ્યું.

એક વાર એક જ્ઞાની મુનિનું વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવા ધારાનગરીની મોટી માનવ મેદની એકત્રિત થઈ હતી. મહારાજશ્રીએ ઉપદેશ આપતા કરમાવ્યું કે ‘દરેક મનુષ્ય ભૂજને પાત્ર છે, પણ કરેલી

બ્રહ્મનો પશ્ચાન્નાય કરવાથી અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાથી, મનુષ્ય પાપના ભારને હલકો કરી શુદ્ધ બની શકે છે. ’

આ શબ્દો સાંભળી હાર લઇ જનાર વ્યક્તિ ઉભો થયો અને હાથ જોડી મુનિરાજને વિનંતિ કરી કે, ‘હે પૂજ્ય ગુરુદેવ ! મારાથી એક પાપ થયું છે અને તેનું પ્રાયશ્ચિત મારે આપની પાસેથી થવું છે મેં મારી વિષમ સ્થિતિને કારણે અને સ્ત્રી બાળકોને ક્રુરતાય દિવસો સુરી ભોજન ન મળવાથી, અનદાસ શેઠનો સોનાનો હાર તેમની આગા મિત્રાય લીધો હતો, મટે મને તેનું પ્રાયશ્ચિત, કૃપાળુદેવ, આપો. ’

આ સાંભળતાં તેની પત્નિ ઉભી થઇ અને વિનંતિ કરી કે, ‘ગુરુદેવ ! મારા પતિને પ્રાયશ્ચિત આપનાં પડેલાં મને પ્રાયશ્ચિત આપો, કેમ કે એ પાપનું કારણ હું જ છું; મેં વિદ્યાસી વસ્ત્રા-ભૂષણ પાછળ ખોટું ખર્ચ કર્યું ન હોત, સામાજિક ખર્ચાગ શ્રદ્ધાને અનુસરવાનો ખોટો આગ્રહ રાખ્યો ન હોત તો મારા પતિદેવ માટે આવે પ્રસંગ જ ઉભો ન થાત માટે, પાપી ખરી અધિકારીથી હું છું, મને પ્રાયશ્ચિત આપી શુદ્ધ બતાવો.’

એટલામાં અનદાસ શેઠે ઉભા થઈ વિનંતિ કરી ‘મહારાજ ! મને પણ પ્રાયશ્ચિત આપો, કારણ કે એ પાપમા મારી પણ જવાન-દારી કાંઈ ઓછી નથી, સંવ્રપતિ તરીકે મારી ફરજ સર્વ જ્ઞાતિ-બંધુઓનું ધાન રાખવાની છે, હું એ ફરજ અદા કરવામાં ચૂક્યો ત્યારે જ આ લાઇને પરાધિનતાથી આ પ્રમાણે કરવું પડ્યું; ખર્ચાગ શ્રદ્ધા માટે પણ શ્રીમન્તો જવાબદાર છે; અમે શ્રીમન્તો પડેલ કરીએ અને ખર્ચાગ શ્રદ્ધા કાઢી નાંખીએ તો મરીએને નકાનું ખેંચાનું પડે નહિ અને આવી કદેડી સ્થિતિમા

મૂકાવું પડે નહિ; માટે ગુરુદેવ, મને પણ આ માટે પ્રાયશ્ચિત આપો.’

ધારાનગરીના નરેશ પણ વ્યાખ્યા પરિપક્વ હાજર હતા, આ બધું સાંભળીને તેમને થયું કે આ રાજ્યમાં થતાં અનેક પાપોનો જવાબદાર હું જ છું; પ્રજાને સંસ્કારી અને શિક્ષીત ન બનાવવાને લીધે, ખર્ચાળ રીતોએને તોડવાના પ્રયત્નમાં નિયમો ન બનાવવાને કારણે અને કોઈ પણ પ્રગતિ કામધંધા વગરનો ન રહે તે પ્રતિબેદકારી સેવવાના પરિણામે જ સમાજમાં આવા પાપો વધતાં જ જાય છે. તે માટે હું જ જવાબદાર ગણાઉં, એટલે આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત આપી, મને શુદ્ધ બનાવો.’

છેવટે મુનિરાજે ફરમાવ્યું, ‘ભાઈઓ, તમારા બધાના અપરાધ કરતાં મારો અપરાધ મોટો ગણાય; કેમ કે સાચી પરિસ્થિતિ બાંધવાનો અને તેને સુધારવાનો મેં કદી પ્રયાસ કર્યો જ નથી, મારી પોતાની માન પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે ખોટા આદર્શો અને આશ્રવી ઉત્સવો ઉભા કરવામાં જ મેં મારાં સમય અને શક્તિનો દુર-પયોગ જ કર્યો છે; તે માટે હું પ્રાયશ્ચિતનો સાચો અધિકારી છું.’

મુનિરાજ, ધારાનરેશ, જીનદાસ શેઠ, વણિકની ધર્મપત્ની ને અવણિક કમશ - પોતપોતાની ભૂલ માટે પ્રાયશ્ચિત લઈ શુદ્ધ બન્યા.

કંદરતી વસ્તુઓ પર અધિકાર !

વહેતી હવા બધા માટે છે; બધા તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે; તેના પર કોઈ અધિકાર જમાવી, બીજાને શ્વાસ લેવા ન દે તો કેટલી અબ્યવસ્થા ફેલાય ? નદીના વહેતા નીર સર્વની તૃષા શાન્ત

કરે છે; પશુ, પક્ષી, માનવ, સર્વ કોઈ પોત પોતાની ઇચ્છાનુસાર અપ્રતિબંધપણે નદીના નિર્મળ નીરનો ઉપયોગ કરે છે. આમ જતા કોઈ એક માનવી તેના પર અધિકાર જમાવે અને પશુ, પક્ષી કે માનવીને તેમાથી પાણી ન પીતા દે તો ? વનના ફળ-ફૂળ અને ગ્રામને પશુ-પક્ષીઓ પોત પોતાની શુભા મુજમ આરોગે છે. તેમા કોઈ જાનનો પ્રતિમધ નથી, વૃક્ષની છાયાનો ઉપયોગ સૌ કોઈ એક અરબી રીતે જ કરે છે, તેના પર કોઈ તાળું મારતું નથી. આ રીતે જેમ હવા, પાણી, વગેરે કુદરતી વસ્તુઓ પર કોઈ અધિકાર જમાવે તો દુનિયામા અવ્યવસ્થા ફેલાય, જીવનું અશક્ય થઈ પડે તેવી જ રીતે ધન, ધાન્ય, આદિ કોઈ વસ્તુ પર પણ કાંઈનો વિશિષ્ટ અધિકાર ન હોવો જોઈએ; તેના ઉપયોગનો સૌનો સમાન અધિકાર હોવો જોઈએ જ્યારથી માનવીએ કુદરતી આ વસ્તુઓ પર માલિકી હક્ક જમાવ્યો, ત્યાંથી દુનિયામાં અવ્યવસ્થા ઉદ્ભવી છે. જે વસ્તુ કુદરત ઉત્પન્ન કરે છે તેના પર પોતાનો અધિકાર, માલિકી હક્ક ઠોકાડી ખેસાડવો તે ચોરી ન કહેવાય તો ખીજું શું કહેવાય ? આજે તમે ‘માલિકી હક્ક અને અધિકાર’ ની દુનિયામા રહો છો, એટલે કદાચ તમોને આ કથન જરા ભારે લાગશે, પરંતુ પશુ પક્ષીની જેમ તમારું જીવન કુદરતી અને માલિકી હક્ક વિનાનું બનશે ત્યારે કુદરતી વસ્તુ પર અધિકાર જમાવવાની વાતો પર હસતું આવ્યા વિના નહિ રહે.

ચોરીનું અંતરંગ કારણ

દુનિયાનું દર્દ મટાડવા માટે ચિકિત્સકે દર્દના કારણો પ્રથમ વિચારવા પડે છે; કારણો જાણ્યા વિના નિદાન બરાબર થઈ શકતું નથી તેમજ રોગ મટાડી શકાતો નથી; તેવી જ રીતે આજે સમાજમા ચોરીનો રોગ વધી ગયો છે તે દૂર કરવો હોય તો સૌથી પ્રથમ ચોરી

કરવાની વધતી જતી મનોવૃત્તિનું મૂળ તપાસવાની જરૂર છે. યોગનું અન્તરંગ કારણ તપાસશે તો તમોને લાગશે કે તેનું મૂળ આજે વધતી જતી દ્રવ્ય લોભુપતામાં રહેલું છે. આજે જેમની પામે ૫૦ રૂપીઆ છે તેને ૧૦૦ મેળવવાની લાલસા છે; ૧૦૦ છે તેને ૧૦૦૦ એકઠા કરવાની તાલાવેલી લાગી છે, ૧૦૦૦ છે તેને ૧૦,૦૦૦ અને ૧૦,૦૦૦ છે તેને લાખ એકઠા કરવાની તમન્ના છે. આ તાલાવેલી અને તમન્નામાં નીતિ, પ્રમાણિકતા બંધુ તે બૂલી જાય છે અને 'યેન કેન પ્રકારેણ' ધન એકઠું કરવામાં તે રમ્યોપરમ્યો રહે છે, આ રીતે 'દ્રવ્ય લોભુપતા' જ ચોરીનું અંતરંગ કારણ છે.

ચોરીના બાહ્ય કારણો

ચોરી થવાના બાહ્ય કારણો મુખ્યત્વે ચાર છે. જેટલી એ ચોરીનું એક કારણ છે. ધંધો રોજગાર ન મળવાથી, બેકાર બની જવાથી અને આજીવિકા ચનાવી ન શકવાથી, કેટલાંયે માણસો ચોરીને માર્ગે વળે છે. જો કે પ્રમાણિક અને ખાનદાન માણસો મરણ પસંદ કરે છે, પરંતુ ચોરીનો માર્ગ ગ્રહણ કરતા નથી. પણ આ સંખ્યા બહુ જીજ છે અને ઘણાખરે વર્ગ જેટલીયે કંટાળી, કામધંધો કરવાની ઇચ્છા છતાં કામ ન મળવાથી, આખરે 'ચોરી' કરીને પેટનો ખાડો પૂરો કરવા પ્રેરાય છે.

ઉડાઉપણ પણ 'ચોરી' કરવાનું શીખવે છે. મોટે ભાગે શ્રીમન્તાધમાં માનવી ઉડાઉ બને છે. એક વખત હાથ છૂટો થઈ ગયા પછી, તેને સંકોચવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ઉડાઉ પામે પૈસો ટકતો નથી અને જ્યારે નિર્ધન બને છે, ત્યારે તે પોતાની ઉડાઉપણની ટેવને લીધે ચોરી કરવા લાગે છે. કેટલાંક માણસો જીગાર, સદ્દો, કીચર, વગેરેમાં ધન ગુમાવી જાય છે, ત્યારે તેઓ કફોડી સ્થિતિમાં મૂકાય છે. આવા માણસોને કામધંધો કરવો ગમતો નથી અને

તેથી છેવટે ચોરી કરવી શરૂ કરે છે. કેટલાંક માણસો કુવ્યસનમાં ધન બધું વેડફી દે છે અને પછી કુવ્યસનની પૂર્તિ માટે તેને ચોરી કરવી પડે છે. દારૂ-લાગતું વ્યસન કે અસદાચારી જીવન, વગેરે ખોટા વ્યસનો છે કેટલાંક માણસો લગ્નાદિ પ્રસંગોમાં પોતાના ગજા ઉપરાંત કરજ કરીને ખર્ચ કરે છે અને પછી કરજ લરપાછ કરવા અને ચાલુ ખર્ચને પહોંચી વળવા તે ચોરીનો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે. આ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનું ઉડાઉપણું કે નિર્ચયક ખર્ચ માણસને અનૈતિક માર્ગે દોરી જાય છે. દુનિયાની નજરમાં જે ચોરી ગણાય છે તે જાતની ચોરી તેઓ ન કરે તો પણ શોષણની અને અનીતિની સમ્ય ચોરીના માર્ગે તો તેઓ વળે છે જ.

ચોરીનું ત્રીજું કારણ છે માન-પ્રતિષ્ઠા. માણસો માન મેળવવા કે મોટા ભા કહેવડાવવા લગ્નાદિ પ્રસંગોમાં પુષ્કળ ખર્ચ કરે છે; ધનમાં મોટી મોટી રકમો નોંધાવે છે, પરંતુ આ બધું ધન તેઓ મેળવે છે કેવી રીતે ? શું તેઓ શરીરે પરસેવો ઉતારીને એટલું બધું ધન કમાય છે ? તેઓ ખોટા ધંધા કરીને અને પ્રજનનું શોષણ કરીને જ તેટલું ધન કમાયેલા હોય છે.

ચોરીનું ચોથું કારણ છે સ્વભાવ. અશિક્ષા અને કુસંગતિને લીધે કોઈ કોઈ માણસોને ચોરીની ટેવ પડી જાય છે.

ચોરીના આ કારણો પૂ. જવાહરલાલજી મહારાજે પોતાના અસ્તેય વ્રતમાં દર્શાવેલ છે. સુવ્યવસ્થિત રાજ્ય આ તમામ પ્રકારની ચોરીને અટકાવી શકે છે. બેઠારી, કુવ્યવસન, સામાજિક કુરુદીઓને દૂરી કરી, પ્રજાને બાલ્યાવસ્થાથી જ સાદું શિક્ષણ આપી, સરકાર પોતાની પ્રજાનું નૈતિક ધોરણ ઉંચું લાવી શકે છે.

સંતોષ વૃત્તિ કેળવો

ચોરીનું અંતરંગ કારણ દ્રવ્ય લોભપતા છે અને તે 'સંતોષ-

વૃત્તિ' કેળવવાથી દર થઇ શકે છે. 'સ તોયવૃત્તિ' કેળવવાનું શીખવે છે ધર્મ અને તેથી ધર્મે પ્રકટેલ સિદ્ધાન્તેના પ્રચાર અને આચરણ વડે જ આ અનિષ્ટ દર થઇ શકશે.

'ચોરી' એ આજે પ્રગતિશાળી ગણાતા યુગનું મોટામા મોટું કલંક છે. તે અટકાવવા માટેનો ઉપર કહ્યો તે જ એક ઉપાય છે. જોલ કે સળ ચોરને કુષ્ટ આપી શકશે, પરંતુ તેથી તેની 'ચોર-વૃત્તિ' દૂર નહિ કરી શકાય તે દુઃ કરવાનો ખરો માર્ગ તો 'ધર્મ' જ બતાવે છે.

અચૈર્થવૃત્તિનું અનુકરણીય દષ્ટાંત

આજે પણ અચૈર્થ વ્રતના આદર્શને સાચવી ગામનારાઓના જવલંત હાખલા આપણને મળી આવે છે, થોડા મહિના પહેલાની આ વાત છે. અમરાવતીના એક શ્રીમન્ન ગૃહસ્થ મુંબઈ પોતાના કામકાજ અંગે આવેલ, તેમણે આખા દિવસ માટે ટેકસી ભાડે કરી અને મલાડ વગેરે પરાંઓમા અને મુબઈના બજારોમાં કરી, હે સાજે પોતાના નિવાસસ્થાને-માધવાશ્રમમાં પાછા આવ્યા.

મોટર ચાલી ગયા પછી તેમને યાદ આવ્યું કે પાકીટ તો મોટરમા જ રહી ગયું ! પાકીટમા લગભગ ૧૦ હજારની નોટો અને બીજા કેટલાક જરૂરી કાગળો હતા. ટેકસીનો નંબર કે ડ્રાઈવરનું નામ તે જાણતા નહોતા, એટલે તપાસ ચર્ચ શકે તેમ હતું નહિ.

ટેકસીવાળો પણ સીધો ઘેર જવા માટે ઉપડયો, તેણે મોટર રેજમાં મૂકી અને ઘેર ગયો, સવારમા મોટર ગેરેજમાંથી ટેકસી વા માટે કાઢતા, પાકીટ જોવામાં આવ્યું, તરત જ પાકીટ લઇને

તેણે પોતાના ધરમા રાખેલી ઈષ્ટદેવની મૂર્તિ પાસે મૂક્યું અને માધવાશ્રમમા ટેલીફોન કરી, પેલા ગૃહસ્થને જણાવ્યું કે, 'પાકીટ ટેકસીમા રાત્રે રહી ગયું હતું, તે મેં અત્યારે જ જોયું છે તમને આખી રાત પાકીટની ચિતામા ઉંઘ પણ નહિ આવી હોય, હવે ચિંતા કંશે નહિ અને હું અત્યારે જ તે પાકીટ લઇને આવું છું.''

તે ગૃહસ્થના આનંદનો પાર ન રહ્યો, તેણે કહ્યું, 'મને તમારૂં દેશાણુ આપો, એટલે હું જ તમારે ત્યાં આવું છું.'

તે ગૃહસ્થ મોટર ડ્રાઇવરને ત્યાં ગયા અને પાકીટ લીધું ટેકસી વાળાને રૂપિયા પાચસો આપવા માડયા.

ટેકસીવાળાએ કહ્યું, 'આમા મેં આપના ઉપર ઉપકાર નથી કર્યો, મેં તો માત્ર મારી ફરજ બજાવી છે, તેમા પાચસો રૂપિયા ક્યાં લેવાતા હશે !'

ટેકસીવાળાએ રૂપિયા પાછા આપ્યા, છેવટે તે ગૃહસ્થે અત્યાગ્રહ કરીને રૂપિયા સોની નોટ આપી અને ચાલતા થયા.

ટેકસીવાળાની અચોર્યવૃત્તિ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે, પારકાની વસ્તુ થોડા સમય માટે પણ પોતાના અધિકારમા ન રાખવાની વૃત્તિથી જ, ટેકસીવાળાએ પાકીટનો માલિક આવે ત્યાં સુધી તે પાકીટ પોતાના ઈષ્ટદેવના ચરણમાં રાખી મૂક્યું ! અચોર્યવૃત્તિનો કેટલો ઉચ્ચ આદર્શ !

ચોરો પણ સુધરો જાય છે, તો શ્રીમન્તો શું પોતાની મનોવૃત્તિ ન પલટી શકે ? જર્મનીનો એક ચોર કોઈ ધનાઢ્ય શ્રીમન્તને ત્યાં ચોરી કરવા ગયો, પણ ધરમા દાખલ થતા જ તેને સહ્યુદ્ધિ સ્ત્રી, તેને થયું કે આ મારો ધંધો નીચ ધંધો છે, માટે તેની શિક્ષા ભોગવીને તે ધંધો ત્યજી દેવો જોઈએ.

તેણે પોલીસ સ્ટેશનને ટેલીફોન કર્યો કે ‘હું અહીં ચોરી કરવા આવ્યો છું’, માટે તમે આવીને મને પકડી જાઓ.’

આમ એક ચોરને પણ ચોરીના સ્થાને સદ્ગુણિ મૂકે છે તો શાહુકારોને પોતાની પેઢી પર, પોતાના ધર્મસ્થાનોમાં, સદ્ગુણિ મૂકે તો કેવું સારું ! વર્તમાનમાં કાળા બજાર, ઈન્કમ ટેક્સ, સેલ ટેક્સની ચોરી પકડવા માટે કરોડોનું ખર્ચ સરકારને કરવું પડે છે, તેમાં ખર્ચાતાં સમય અને શક્તિનો દેશાદ્યાર માટે ઉપયોગ થઈ શકે તો પ્રજા સાચી સ્વતંત્રતાનો શ્વાસ લઈ શકે.

શ્રી નાયબજીએ આ બંની અપ્રમાણિકતાનો અંત લાવવા માટે મુંબઈમાં વ્યવહાર શુદ્ધિ મંડળની સ્થાપના કરી છે; તે મંડળના અમુક નિયમો બનાવ્યા છે અને તે નિયમોનું પાલન કરનાર તે સંસ્થાનો સહાસદ બની શકે છે, પણ મુંબઈની ૪૦ લાખની જનતામાં લાગ્યેજ ૪૦ સભ્યો વ્યવહાર શુદ્ધિ મંડળના બન્યા હશે !

આ પ્રતના અતિચારો

આ પ્રતના પાંચ અતિચાર છે ‘સ્તેન પ્રયોગ તદાહતાદાન વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ હીનાધિક માનેન્માન પ્રતિરુપક વ્યવહારાઃ’

સ્તેન પ્રયોગ : કોઈને ચોરી કરવામાં પ્રેરણા આપવી અથવા બીજા કોઈ રીતે ચોરીના કામમાં સંમત થવું, તે આ અતિચારનો દોષ છે. કાળા બજારનું ચોરીનું અનાજ લઈ, કોઈએ જમણ વાર કર્યો હોય, તેમાં જમવા જવું તે ચોરીમાં સંમત થવા બરાબર છે. કેટલાક માણસો લગ્નાદિ પ્રસંગે રૂઢીને આધિન થઈ અથવા મારું મોટું ઘર અને તેથી અમારાથી જમાડયા વિના કેમ ચાલે ? એમ વિચારી જમણવાર કરે છે અને અજ્ઞાન માણસોની વાહવાહ

સાંભળવા માટે કાળાખખર કરે છે. કાળાખખરની વસ્તુ ખરીદનાર પાતે પાપનો ભાગીદાર બને છે અને સાથે સાથે કાળાખખર કરનારને આથી ઉત્તેજન મળે છે. ચોરી એક માણસે કરી હોય, છતાં તે કામમાં સીધી કે આડકતરીરીતે ભાગ લેનાર સૌ કોઈ ગુન્હેગાર ગણાય છે. આ રીતે શાસ્ત્રકારોએ અહાર પ્રકારના ચોરી કહ્યા છે. કાળાખખરથી વસ્તુઓ વેચનાર, ખરીદનાર, રસોઇ કરનાર, પીરસનાર, વ્યવસ્થા કરનાર, જમનાર, તે કામની પ્રશંસા કરનાર, એ દરેક વધતે ઓછે અંશે ચોરીના પાપના ભાગીદાર ગણાય છે.

તદાદ્વૈતાદાન : ચોરની ચોરી કરેલી વસ્તુ લેવી તે 'તદાદ્વૈતાદાન' છે ચોરેલી વસ્તુ હંમેશા સસ્તામાં જ વેચાય છે અને તેથી તે વસ્તુ લેવા માણસો લલચાય છે. કોઇ ખાંડ, ચોખા કે બીજી રેશનની વસ્તુ ચોરી લાવેલ હોય અને તે તમે ખરીદો, તો તેથી આ અતિચાર લાગે છે.

વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ : પ્રજાના હિત માટે સરકાર જે કાયદા કાનુન બનાવ્યા હોય તેનો ભંગ કરવો તે 'વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ' છે. જે પ્રજા આ અતિચારમાંથી મુક્ત અને તો પ્રજાહિતના કાર્યો કરવાનું સરકાર માટે સરળ બને.

હિનાધિક માનેન્માન : ઓછા વત્તા તોલ રાખવા કે ઓછું વર્ણુ આપવું તે આ અતિચારમાં આવે છે. તમારી દુકાને સમજી કે અણસમજી, ચાલાક કે બાળક ગમે તે કોઇ પણ વસ્તુ ખરીદવા આવે તો તમારે દરેકની સાથે પ્રમાણિકતા દાખવવી જોઈએ. અપ્રમાણિકતા શાહુકારી ચોરી છે. અજાણ્યા માણસો પાસેથી વધારે ભાવ લેવો તે શાહુકારી ઠગાઈ છે. આવી ચોરી દિવસની ચોરી છે ! ચોરી દિવસની હોય કે રાતની, પણ ચોરી જ કહેવાય. ઉજળા ચોર હોય કે મેલા, કાળા હોય કે ધોળા, પરંતુ જેઓ એક ય

ખીજન પ્રકારની ચોરી કરે છે તે ચોર જ ગણાય.

પ્રતિરૂપક વ્યવહાર વસ્તુમાં સેળભેળ દ્વંચી કે અસહી માલને બદલે નકલી વસ્તુ બનાવીને બહેંચવી તે 'પ્રતિરૂપક વ્યવહાર' નામનો પાત્રનો અતિચાર છે. આજે લગભગ દરેક ચીજોમાં સેળભેળ થતી જોવામાં આવે છે. ધીના વ્યાપારીઓ ધીમા દહેવાતા વનસ્પતિ ધીની સેળભેળ કરે છે. દુધવાળા દુધમાં પાણી નાખે છે. ખાંડમાં લોટ નાખવામાં આવે છે કપડા ધોવાના સોડામાં, ચુનો ભેળવવામાં આવે છે. જીરામાં અને અજમામાં તેવા રંગની માટી નાખવામાં આવે છે. જીરામાં કેવા પ્રકારની મિઝાવટ કરવામાં આવે છે તે બાબતમાં 'હરિજન બંધુ'માં માહિતીપૂર્ણ લેખ થોડા સમય પહેલાં આવ્યો હતો. ધાસને જીરા જેવા આકારમાં કાપવાના કારખાનાઓ ચાલે છે ધાસના જીરા જેવા ટુકડાઓ તેમાં કરવામાં આવે છે અને પછી તેના પર ગોળતુ પાણી છાટવામાં આવે છે. આ રીતે જીરા જેવું જીરું તૈયાર થાય છે આ બનાવટી જીરાની થેડીઓ ભરાય છે અને જીરાને બદલે બહેંચાય છે ! ખાવાના તેલમાં શુદ્ધ કરેલું ગંધ વગરનું ગ્યાસલેટ ભેળવવામાં આવે છે. આ તો નૈતિક પતનની પરાકાષ્ટા છે. ખાદ્ય પદાર્થોમાં આવી ઝેરી વસ્તુઓનું મિશ્રણ કરવું એ તો બહુ જ લયકર ગણાય હમણાં મરીના લાવો બહુ વધી જવાથી, વેપારીઓ પપૈયાના બી તેમાં ભેળવવા લાગ્યા છે. ઉનતું વજન વધારવા તેમાં રાખ નાખવામાં આવે છે. ઘઉં, ચણા, બાજરા વગેરેમાં ભેળવણી કરવા માટે તે રગતા કાકરાનો તો રીત-મરનો વેપાર ચાલે છે ! જે હિન્દના નૈતિક ધોરણ માટે વિદેશોમાં ધણુ માન હતું તે દેશનું નૈતિક ધોરણ આજે ધણું નીચું ઉતરી ગયું છે. દવાઓ પણ નકલી બની ગઈ છે. એક ડાક્ટર કહેતા હતા કે સીઆઝોલ(Cibazol) ની ગોળીઓને બદલે દવાના વેપારીઓ ચાકની ગોળી બનાવી, તેને સીઆઝોલની છાપ મારીને વેંચે

છે. તેવી જ રીતે હમણાં ટાઇફોઇડની 'ક્યોરો માઇસીન' નામની નવી ગોળીઓ નીકળી છે અને જેની સારી અસર ટાઇફોઇડ ઉપર થાય છે, તેની નકલી બનાવટ પણ બજારમાં બહુ પ્રમાણમાં વધી ગયેલ છે. જ્યારે આ ગોળીઓની કિંમત બહુ વધી ગયેલ, ત્યારે ખાલી થયેલ શીશીઓ ૪૦-૪૦ ફા. મા વેચાતી હતી, આ શીશીઓમાં નકલી ગોળીઓ ભરાતી હતી અને અસલના ભાવે વેચાતી હતી. નૈતિક અધ પતનની આ તો સીમા જ આવેલી ગણાય. માદા માણસના ઉપયોગમાં આવનારી વસ્તુઓમાં પણ આ જાતની મેળવણી થાય તે ખરેખર હિન્દ જેવા ધર્મપ્રધાન દેશ માટે શર-માવા જેવું છે.

છાપાઓમાં ખોટા જાહેરખતર આપવી અથવા વસ્તુમાં જે ગુણ ન હોય તેવા ગુણો અતિશયોક્તિથી જાહેર કરવા, તેનો પણ આ અતિચારમાં સમાવેશ થાય છે.

ભગવાને નિષેધેલ આ અતિચારોનો પ્રજા ત્યાગ કરે તો આ સ સાર સ્વર્ગ બનવા પામે. આ તમામ અતિચારોથી મુક્ત બનવામાં જ સૌનું શ્રેય સમાયેલું છે.

૪. બ્રહ્મચર્ય મર્યાદા વ્રત

[સ્વસ્ત્રી સતોષ-પરદારા વિરમણ વ્રત]

આ વ્રતની આવશ્યકતા

વરાળયંત્રના બોયલ્સમાં વરાળ એકઠી કરવામાં આવે છે, તેથી ભારેમા ભારે ગાડીઓ બે ચવાની અપાર શક્તિ વરાળયંત્રમાં આવે છે, પણ જો તે વરાળને એકઠી કરવામાં ન આવે તો તે વિખેરાઈ જાય છે અને નાશ પામે છે. વરાળને વરાળયંત્રની બહાર જવા દેવામાં આવે તો તે પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી બેસે છે અને હવામાં ભળી જાય છે.

તેવું જ અંતરની શક્તિ મોતુ છે જો તેને છૂટી મૂકવામાં આવે તો તે પણ વેડકાઈ જાય છે તે શક્તિઓને સાચવી રાખવા માટે સંયમની આવશ્યકતા છે બ્રહ્મચર્યના ભંગથી આત્મિક શક્તિઓ વેડકાઈ જાય છે, જ્યારે ઈન્દ્રિયોના સંયમથી શક્તિઓનો સંચય થાય છે અને તે વડે મહાન અદ્ભુત કાર્યો કરી શકાય છે, માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રતની આરાધના મહત્વની છે

સદાચાર શુવ્રતનો પાયો

સદાચારનું પાલન એ જ માણસના શુવ્રતનો પાયો છે. માણસમાં વિકૃતિ હોય કે ન હોય, તેની પામે લક્ષ્મી હોય કે ન હોય, પરંતુ તેનામાં ચારિત્ર તો અવશ્ય હોવું જોઈએ. સ્પેન્સરના શબ્દમાં

કહીએ તો 'Not education, but character is man's greatest need and man's greatest safeguard-શિક્ષણ નહિ, પણ ચારિત્ર જ માણસની મોટામાં મોટી જરૂરીયાત અને સૌથી વધુ સંરક્ષણ છે.' એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે Character is a diamond that scratches every other diamond-ચારિત્ર એ એક હીરા સમાન છે-જે વડે ખીજા પથરો પણ તોડી શકાય છે, તેનો અર્થ એ છે કે અન્ય તમામ જગોને ચારિત્ર જળ મહાત કરી શકે છે.

અક્ષય્ય એટલે આત્માની શોધમાં ચર્ચા

શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ફરમાવેલ છે કે,

મૃલમેય મહમ્મરસ મહા દોષ સમુસ્સયં
તમ્હામેહુણ સંસગ્ગ નિગ્ગંથા વજ્જયંતિણં ॥

ધન્વિયોનો અસંયમ તે અધર્મનું મૂળ છે. અઅક્ષય્ય મહાન નોષોનો સમુદાય છે, તેથી સાધક પુરુષે અઅક્ષય્ય નો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અક્ષય્યનો મૂળ અર્થ છે અક્ષની એટલે સત્યની કે આત્માની શોધમાં ચર્ચા, અક્ષય્ય એટલે તે શોધને લગતો આચાર.

આ વ્રતનું પાલન માણસને દુષ્કર લાગે છે, પણ જો સાચા દીલથી આ વ્રતની આરાધના કરવામાં આવે તો આ વ્રતનું પાલન દુષ્કર નથી. શરીરથી આ વ્રતનું પાલન કરવું સરળ છે, પણ મનથી તેનું પાલન કરવું મુશ્કેલ છે એ ખરું, પરંતુ મન વિકારવશ થાય ત્યારે માણસ તેમાં સહાયબૂત ન થાય તો છેવટે માણસ મનથી પણ વિન્ય મેળવી શકશે.

અક્ષય્ય . શક્તિનો ખજાનો

ચારિત્ર વડે ઔદ્ધિક તથા આત્મિક શક્તિઓ મેળવી શકાય છે.

૪. બ્રહ્મચર્ય મર્યાદા મત

[સ્વસ્તી સનોપ-પરદારા વિરમણ મત]

અ. પ્રતની આવશ્યકતા

વરાળયંત્રના બોયલરમાં વરાળ એકઠી કરવામાં આવે છે, તેથી બારેમા બારે ગાડીઓ બે ચવાની અપાર શક્તિ વરાળયંત્રમાં આવે છે, પણ જો તે વરાળને એકઠી કરવામાં ન આવે તો તે વિખેરાઈ જાય છે અને નાશ પામે છે. વરાળને વરાળયંત્રની બહાર જવા દેવામાં આવે તો તે પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી બેસે છે અને હવામાં ભળી જાય છે.

તેવું જ અંતરની શક્તિ બોલુ છે. જો તેને છૂટી ચૂકવામાં આવે તો તે પણ વેડકાઈ જાય છે તે શક્તિઓને સાચવી રાખવા માટે સંયમની આવશ્યકતા છે બ્રહ્મચર્યના ભંગથી આત્મિક શક્તિઓ વેડકાઈ જાય છે, જ્યારે ઇન્દ્રિયોના સંયમથી શક્તિઓનો સંચય થાય છે અને તે વડે મહાન અદ્ભુત કાર્યો કરી શકાય છે, માટે બ્રહ્મચર્ય મતની આરાધના મહત્વની છે

સદાચાર ઇવનનો પાયો

સદાચારનું પાલન એ જ માણસના ઇવનનો પાયો છે. માણસમાં વિકન હોય કે ન હોય, તેની પામે લક્ષ્મી હોય કે ન હોય, પરંતુ તેનામાં ચારિત્ર તે અવશ્ય હોવું જોઈએ. સ્પેન્સરના શબ્દમાં

હકીએ તો 'Not education, but character is man's greatest need and man's greatest safeguard-શિક્ષણ નહિ, પણ ચારિત્ર જ માણસની મોટામાં મોટી જરૂરીઆત અને સૌથી વધુ સરક્ષણ છે.' એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે Character is a diamond that scratches every other diamond-ચારિત્ર એ એક હીરા સમાન છે-જે વડે ખીજા પત્થરો પણ તોડી શકાય છે, તેનો અર્થ એ છે કે અત્યંત મામ બળોને ચારિત્ર બળ મહાત કરી શકે છે.

અબ્રહમચર્ય એટલે આત્માની શોધમાં ચર્યા

શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ફરમાવેલ છે કે,

મૂલમેય મહમ્મરસ મહા દોષ સમુસ્સયં
તમ્હામેહુણ સંસગ્ગ નિગ્ગંથા વજ્જયંતિણં ॥

ઈન્દ્રિયોનો અસંયમ તે અધર્મનું મૂળ છે. અબ્રહમચર્ય મહાન નેષોનો સમુદાય છે, તેથી સાધક પુરુષે અબ્રહમચર્ય નો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અબ્રહમચર્યનો મૂળ અર્થ છે અહિની એટલે સત્યની કે આત્માની ગોધમા ચર્યા; અબ્રહમચર્ય એટલે તે શોધને લગતો આચાર.

આ વ્રતનું પાલન માણસને દુબ્ધર લાગે છે, પણ જો સાચા દીલથી આ વ્રતની આરાધના કરવામાં આવે તો આ વ્રતનું પાલન દુબ્ધર નથી. શરીરથી આ વ્રતનું પાલન કરવું સરળ છે, પણ મનથી તેનું પાલન કરવું મુશ્કેલ છે એ ખરું, પરંતુ મન વિકારવશ થાય ત્યારે માણસ તેમાં સહાયબૂત ન થાય તો છેવટે માણસ મનથી પણ વિન્ય મેળવી શકશે.

અબ્રહમચર્ય . શક્તિનો ખજાનો

ચારિત્ર વડે ઔદ્ધિક તથા આત્મિક શક્તિઓ મેળવી શકાય છે.

સ્વામી વિવેકાનંદનો પ્રસંગ છે એક વાર તેઓ જર્મન પડિન ડાયસનને ત્યાં જન્મવા ગયા હતા. તેમના ટેબલ પર એક પુસ્તક પડ્યું હતું. સ્વામીજી તેને એક વાર ફેરવી ગયા અને પછી ડાયસન સાથે વાતો કરતાં, તે પુસ્તકના ઉતારા કહેવા લાગ્યા ડાયસને આશ્ચર્ય સાથે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે, 'તમે આ પુસ્તક ક્યારે વાંચ્યું?' વિવેકાનંદે જવાબ આપ્યો. 'થોડી વાર ઉપર જ' થોડી વારમાં આપું પુસ્તક વાંચી નાખ્યાનું જાણી, ડાયસનને નવાઈ લાગી. વિવેકાનંદે કહ્યું, 'હું પરિચ્છેદ પરિચ્છેદ વાચુ છું.' નાનું બાળક એક એક અક્ષર વાંચે છે, મોટા માણસની નજરમાં આખી ચે લીટી એકદમ સમાઈ જાય છે, પરંતુ વિવેકાનંદનો આખો તો આખો ચે આખો પારીત્રાફ એકદમ વાંચી શકતી હતી આ શક્તિ ક્યાંથી આવી? બ્રહ્મચર્યમાથી, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને મનના સંયમમાંથી આવી શક્તિ ઉદ્ભવે છે. લોકમાન્ય તિલકની આંખોમાં જેવી તેજસ્વીતા હતી તેવી તેજસ્વીતા લાગે જ કોઈની આંખમાં હશે. આવી તેજસ્વીતા પણ સંયમમાંથી આવે છે એક સમયે એક બહેન લોકમાન્ય પાસે ચરણ લખાવા આવી, તેની વાત સાંભળીને લોકમાન્યે ચરણ લખી આપી, પણ તેમણે ઉચ્ચ મોઢું કરીને જોયું ન હતું કે એ બાઈ કાણ હતી. મહાત્માજીએ છત્રોસમે વર્ષથી જ બ્રહ્મચર્ય પાળવું શરૂ કર્યું હતું અને તે સંયમની તાકાત વડે જ તેઓ ચાલીસ કરોડની વિશાળ પ્રજાવાળા દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવાના કાર્યમાં સફળતા મેળવી શક્યા હતા.

બ્રહ્મચર્ય એટલે બધી ઇન્દ્રિયોના સંયમ

આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિચરવું તે બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય એટલે જીવનરૂપણી પૂર્ણ સંયમ. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો સંયમ કરવો, આત્મભાવમાં રમણતા કરવી, તે શુદ્ધ સદાચાર-શુદ્ધ સ્વભાવ. બધા આશ્રવનાં સ્થાનનો પૂર્ણ નિરોધ તે શીલ. ચોથું ત્રણ સદાચાર માટેનું

છે; સદાચાર આપણા જીવનનો પાયો છે. અલ્પચર્ય ભગથી વીર્યનો નાશ થાય છે અને તેથી સનુષ્ય વીર્યહીન, પુરુષાર્થહીન અને બળહીન બને છે. પુરુષાર્થહીન પ્રજા ધર્મને કેવી રીતે આચરી શકે? માયકાગલી પ્રજા દેશનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરી શકે? નબળી પ્રજા આત્મ-પ્રતિતી કેવી રીતે કરી શકે? બળહીન પ્રજાથી આ પૈકી કશું જ બની શકતું નથી; બળનો સર્વ આધાર અલ્પચર્ય ઉપર જ રહેલો છે.

અલ્પચર્યના પાલન માટે સંયમની જરૂર

અલ્પચર્યના પાલન માટે વધુ ને વધુ સંયમી જીવન ગાળવાની જરૂર રહે છે. વિકારોથી દૂર રહેવા માટે, વિલાસી વાતાવરણથી દૂર રહેવું જોઈએ પોતાના ધરમા વિકારોત્તેજક ચિત્રો ન રાખવા જોઈએ; તેવાં ખાનપાન, વાતર્લાપ, સાહિત્ય વાચન અને સંગીત શ્રવણથી દૂર રહેવું જોઈએ. વિજ્ઞાનના આ યુગમાં પત ગિયાં વિજ્ઞાનીના દીવા પર પડે તેમ માણસો નાટક અને સિનેમાની પાછળ પડેલા છે. નાટક અને સિનેમાના દસ્યો સંયમી જીવન માટે નવાણું ટકા બાધક નીવડે છે. આ વ્રતની આરાધના કરવા ઈચ્છનારે સ્ત્રી-પુરુષનો સ્પર્શ થાય તેવા મેળામાં ન જવું જોઈએ. રેલ્વે, ટ્રામ, મોટર, બસમાં મુસાફરી કરતી વખતે પણ તેવી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જેના વિચારોમાં પવિત્રતા હોય, જેની વાણીમાં સંયમ હોય, જેનું વર્તન ચારિત્રશીલ હોય તેનો સહવાસ અલ્પચારીના પાલનમાં સહાયક બને છે.

કામભોગ સર્વે અનર્થોની ખાણ

શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ—એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના જુદા જુદા વિષયો છે. આ વિષયોને આધીન થનાર પ્રાણી મહાન દુઃખોનો ભોગ બને છે. ઉત્તરાધ્યયન શાસ્ત્રના ચૌદમાં અધ્યયનમાં આવે

છે કે, 'સ્વાણી અણત્યાણઝ કામભોગા અર્થાત્ કામભોગ અન-
ર્થની ખાણ છે. આ પાંચ વિષયોમાંથી એક એક વિષયને આધીન
થનારને પણ જીંદગીનો ભોગ આપવો પડે છે, તો સર્વ વિષયોને
આધીન થનારની તો દશા કેવી થાય ? શબ્દને વશ થઈ સર્પ મદા-
રીને હાથે પકડાય છે અને પરાધીન બને છે. રૂપને વશ થઈ પતં-
ગિયું અગ્નિ ઉપર પડીને, બળીને બરમ થઈ જાય છે. ભ્રમર ગંધને
આધીન બની, પુષ્પમાં ખીસાઈ જઈ નાશ પામે છે. ગજ અર્થાત્
હાથી સ્પર્શને આધીન બની, ખાઈમાં પડે છે અને મરણ પામે
છે. રસને આધીન બની, જળના કાંટાઓમાં મત્સ્ય પડેવાઈ જાય
છે. આ પ્રાણીઓ સહજ ભાવે શબ્દાદિ વિષયોને ભોગવવા જતા,
ભોગ ભોગવતા પહેલાં જ ભોગના ભોગ થઈ પડે છે; એક જ
વિષયને આધીન થનારની આ દશા થાય છે, તો. માનવ પાંચ
ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખે, તે માટે હિંસાદિ અદ્વાર
પ્રાપ્તું સેવન કરે તો તેની કેવી કરુણાજનક સ્થિતિ થવા પામે !
બીજાના ગુલામ થવામાં માણસને શરમ ઉપજે છે તેથી વધુ શરમ
વિષય-કષાયના ગુલામ થવામાં ઉપજવી જોઈએ; કેમ કે ગુલામી
દશા તો શારીરિક વિકાસ અટકાવે છે, પરંતુ વિષય-કષાયની ગુલામી
તો આત્મિક વિકાસ અટકાવે છે-આત્માને અવનતિ તરફ દોરી
જાય છે.

કુશીલ જીવન કનિષ્ઠ જીવન

કુશીલ, જીવન માટે શ્રાપ સમાન છે. પર્વત ઉપરથી કાચની
બરણી પડે તો તેના ચુરેચુરા થઈ જાય છે તેમ જીવનમાં સદાચાર
ન હોય તો પણ જીવન નષ્ટ થઈ જાય છે. અસદાચાર કીંપાક
ફળ સમાન દુઃખદાયક છે. કીંપાક ફળ દેખાવમાં સુદર, સ્વાદમાં
નંદુર, સ્પર્શમાં સુવાણુ હોય છે, પરંતુ તે ખાનાર માટે મૃત્યુ-
દાયક નીવડે છે. તેવી જ રીતે માનવી વાસના તૃપ્તિમાં મીઠાશ

અનુભવે છે, પણ પરિણામે તે દુઃખદાયક જ નીવડે છે, માટે શરૂ-આતમાં આનંદદાયક લાગતા, પણ આખરે દુઃખદાયક વિષયોથી દૂર રહેવામાં જ ખરી સમજણ રહેલી છે.

આત્મવિકાસ માટે અક્ષયર્થની જરૂર

આપણું ધ્યેય આત્મપ્રાપ્તિનું છે અને તે માટે અક્ષયર્થના પાલનની ખાસ જરૂર રહે છે. ઉપનિષદ પણ કહે છે કે, નાયમાત્મા વલહીનેન લભ્યઃ :। અર્થાત્ બળહીન મનુષ્ય આત્મપ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી. શાઓમા મોક્ષનો અધિકાર ‘વજ્ર ઋષભ નારાય સધૈયણ’વાળાને જ આપવામાં આવ્યો છે. તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મપ્રાપ્તિ માટે શરીર બળની આવશ્યકતા છે અને તે અક્ષયર્થથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

અક્ષયર્થ જીવનને ઓજસ્વી બનાવે છે

જીવનને તેજસ્વી બનાવવા માટે અક્ષયર્થ એ જ શ્રેષ્ઠ સાધન છે; જ્ઞાનસમાં તેજ બરવામાં આવે છે અને તેને વાટ વડે ઉંચું લઈ જવામાં આવે છે, ત્યારે તે પ્રકાશ પાથરે છે, પણ જો જ્ઞાનસને નીચે કાણું હોય તો તેજ ઉંચું ચઢવાને બદલે નીચે જમીનમાં ચાલ્યું જાય છે, એમ થવાથી, જ્ઞાનસ પોતાને તેજસ્વી બનાવી શકતું નથી અને બીજાના અધિકારને પણ દૂર પણ કરી શકતું નથી. તેવી જ રીતે મનુષ્ય જો સદાચારી હોય તો તેનું વીર્ય ઉપર ચઢી ‘ઓજસ’ બને છે અને તેના જીવનને તેજસ્વી બનાવે છે, પણ જો મનુષ્ય સંયમનું પાલન ન કરે તો તેની વીર્ય શક્તિ નીચે ઊતરી, વિનાશ પામે છે અને તેના જીવનને તેજહીન બનાવે છે. વીર્યનું ઉદ્ધરીકરણ નરને નારાયણ બનાવી શકે છે, ત્યારે અઅક્ષયર્થનું એવન નરને પશુતુલ્ય બનાવે છે.

શરીરમાં જો પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી છે : મસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્થ

અને નર્વરેન્થ અર્થાત્ શારીરિક શક્તિ અને સ્નાયુની શક્તિ. શરીરને પૂર્ણપણે સ્વેસ્થ અને બળવાન રાખવા માટે આ બંને શક્તિઓની આવશ્યકતા છે. સાર્વિક ખોરાક, વ્યાયામ, વગેરેથી શારીરિક શક્તિ સંગ્રહીત થાય છે, જ્યારે શરીરમાં ઝીણા ઝીણા જ્ઞાનતંતુઓ છે તેની શક્તિ તો અભિચર્યાથી જ વધે છે. અભિચારીની બુદ્ધિ પણ સતેજ થવા પામે છે. આ વ્રતનો આરાધક મનુષ્ય સાહસિક, વીર, બળવાન, બુદ્ધિમાન અને તેજસ્વી બને છે. તેનામાં ત્યાગ કરવાની શક્તિ પણ આવે છે. કેવળ એક ઇન્દ્રિયનો જ નહિ, પણ પાંચે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખવાથી આ જાતની શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ વ્રતના અતિચારો

આ વ્રતના પાત્ર અતિચાર છે : પરવિવાહ કરણેત્વર પરિ-
ગૃહિતા ઽ પરિગૃહિતા ગમના ઽ નંગ ક્રીડા તીવ્ર કામા-
મિતિવેશાઃ । અર્થાત્ ક્રોધના લગ્ન, વિવાહ, આદિ કામમાં રસ
ન લેવો અથવા ક્રોધને લગ્નાદિ માટે પ્રેરણા ન કરવી; પોતાની
પરણિતા સ્ત્રી નાની ઉંમરની હોય તો તેની સાથે અથવા લગ્ન
થવા ન હોય એવી વ્યક્તિ સાથે સંયમ રાખવો; ઉદ્યમાન વિકા-
રોતું ઉપશમન કરવું અને અપ્રાકૃતિક કર્મ ન કરવું. એવા
વ્રતના આ પાત્ર અતિચારો છે અને અભિચર્યાના પાલન માટે
ઉપરના કાર્યથી દૂર રહેવું ઘટે છે.

મર્યાદિત અભિચર્યા

જૈન યુવક અને યુવતીએ ૨૦ અને ૧૮ વર્ષ સુધી અખંડ અભિ-
ચર્યા પાલન કરવું જોઈએ, જૈન ગૃહસ્થે બીજ, પાંચમ, આઠમ, અગ્યા-
સ ને ચૌદસ ઉપરાત અષાઠ ચોમાસી, કારતક ચોમાસી અને ફાગણ
ચોમાસી-એ ત્રણ અઠાઈમાં આઠ આઠ દિવસ તથા પયુર્ણિમ મહા

પર્વના આઠ દિવસ-એમ ચાર અઠવાડીયા બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ, આસો અને ચૈત્ર માસની બન્ને આયંબીજની ઓળીઓના નવ નવ દિવસ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. દિવમના ભાગમાં તો અખંડ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. કૃત્રિમ ઉપાયોથી નહિ, પણ સંયમથી જ ગૃહસ્થે સંતતિ નિયમ કરવું જોઈએ.

આદર્શ દૃષ્ટાંત

વિવાહિત જીવનમાં પણ દપતિ, ધારે તો, પૂર્ણ બ્રહ્મચારી તરીકે જીવન જીવી શકે છે તેનો જ્વલંત દાખલો વિજયકુમાર અને વિજ્યાકુમારીનો છે, કૌશબી નગરના ધનસાર શેઠના તેઓ પુત્ર હતા; તેમનું શરીર સુદર, બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ અને સ્વભાવ નમ્ર હતો. નવયૌવન, શારીરિક સપત્તિ અને અખૂટ ઐશ્વર્ય તેમની પાસે હોવા છતાં તેમને તે પેઢી કાઠ પર આમકિત ન હતી, એક વાર પોતાના પિતાની સાથે તેઓ મુનિદર્શને ગયા; ત્યાં બ્રહ્મચર્ય પરના મુનિશ્રીના ઉપદેશની વિજયકુમાર પર ઊંડી છાપ પડી; વ્યાખ્યાનને અતે તે મુનિશ્રી પાસે ગયા અને કહ્યું, ‘મહારાજશ્રી, હું પૂર્ણ બ્રહ્મચારી બનવા ઇચ્છું છું, પરંતુ તે મહાવ્રતના મહાન શિખર સુધી ક્રમે ક્રમે પહોંચી શકાય તે માટે આજીવન કૃષ્ણ પક્ષમાં પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાની હું પ્રતિજ્ઞા લેવા ઇચ્છું છું; તો કૃપા કરીને મને આપ પ્રતિજ્ઞા આપો.’ વિજયકુમારને મ. શ્રીએ તે મુજબ પ્રતિજ્ઞા આપી.

તે જ નગરના લીલાધર શેઠની કન્યા વિજ્યાકુમારી નામે ગુણવંત અને સૌંદર્યવતી હતી, તેમણે પણ બ્રહ્મચર્યનો મહાન મહિમા શ્રવણ કરીને સાધ્વી પાસે આજીવન શુકલપક્ષ બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

કુદરતના સંકેતાનુસાર વિજયકુમાર અને વિજ્યાકુમારી લગ્ન સંબંધથી જોડાયા. વિજ્યાકુમારીને જ્યારે ખચર પડી કે પોતાના

પતિદેવને કૃષ્ણપદ્મમા અહ્મચર્ય પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે, ત્યારે તે નમ્રતાપૂર્વક બોલી, ‘પતિદેવ, આપની જેમ મારે શુદ્ધપદ્મની પ્રતિજ્ઞા છે, આપણા પરમ સદ્ભાગ્ય છે કે આપણને અહ્મચર્ય વ્રત પૂર્ણપણે આરાધવાની આ અમૂલ્ય તક મળી છે, તેને સહર્ષ વધાવી લઈએ ! વિજયકુમારનો આખરી ધ્યેય તો પૂર્ણ અહ્મચર્યનો હતો, સહેજે આ રીતે તે તક પ્રાપ્ત થઈ, તે તકને વધાવી લઈ, તેઓએ અહ્મચર્યનું પાત્રન આગવન કર્યું !

આ આદર્શ જેટલા પ્રમાણમાં અને તેટલા પ્રમાણમાં અનુસરણ થોડા છે

અહ્મચારી વિશ્વવદ્ધ અને છે

જેઓ પૂર્ણ અહ્મચર્ય પાળે છે તેઓ વિશ્વવદ્ધ અને છે શાસ્ત્રોમા ફરમાન છે કે દેવદાણવ ગન્ધર્વા, જક્ષ્મરક્ષ્મસ્સ કિન્નરા, વમ્મચારિં નમંસન્તિ દુક્કરં જે કરન્તિ તં । દેવ, દાનવ, યક્ષ, રાક્ષસ કિન્નર, ગધર્વ, સર્વ કોઈ અહ્મચારીની સામે નત્ મસ્તક અને છે હાથોથી સમુદ્ર તરવો દુષ્કર છે તેમ એક જીભેથી શોલના લાભો વર્ણવા મુશ્કેલ છે,

શ્રી સુયગડાંગ સુત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે તવેસુવા ઉત્તમ લંઘચેર । સર્વ શ્રેષ્ઠ તપ તે અહ્મચર્ય છે, માટે જીવનમાં તેની વધુ આરાધના કરવી જોઈએ.

૫. પરિશ્રદ્ધપરિમાણુ પ્રત

આત્મ વિકાસ માટે તૃષ્ણા ત્યાગ જરૂરી છે

મદારીના વાદરાની ડોકે દોન્કું બદલુ હોય છે, દોરડાને બીજો છેડો મદારીના હાથમા હોય છે, એટલે વાદરો પોતાની ઇચ્છા મુજબ ચાલી શકતો નથી બળરમા દોઈ સ્થળે તે કેળા, સતરા, ચાદિ ફળો જુએ છે, વિવિધ જાતની મિઠાઈઓ જોવાની પણ તેને બળરમા મળે છે આ જોઈન તેને લેવાનું અને ખાવાનું મન થાય છે ખરૂં, પરંતુ દોરડાથી બધાયેલ હોવાથી તે તેમ કરી શકતો નથી, તેવી જ રીતે તૃષ્ણાના દોરડાથી બધાયેલ માનવ ગમે તેટલી ઇચ્છા કરવા છતાં યે ધર્મને પ મી શકતો નથી તૃષ્ણાના દોરડાને તોડવા માટે ‘અપરિશ્રદ્ધ પ્રત’ અત્યાવગમા આવ્યું છે આ પ્રતોમા આ પ્રતનું સ્થાન પાચમુ આવે છે

આ પ્રતના બે ઉદ્દેશો

અપરિશ્રદ્ધ પ્રત પાલનના મુખ્ય બે ઉદ્દેશો છે. એક વ્યક્તિગત આત્મવિકાસનો અને બીજો સામાજિક વ્યવસ્થાનો

જડ વસ્તુઓનો વધારે પડતો સંગ્રહ મનુષ્યના આત્માને દબાવે છે અને તેને વિકસિત થવા દેતો નથી; વધુ પડતા સંગ્રહથી મનુષ્યનો આત્મા સક્રિયાય છે, તેથી આત્મ વિકાસ માટે અપરિશ્રદ્ધની ખાસ આવશ્યકતા રહી છે.

બીજી બાજુ એક માણસ વધુ પડતો સંગ્રહ કરે છે. ત્યારે અને

મનુષ્યેને વસ્તુઓની તગા ભોગવવી પડે છે, સંગ્રહને કારણે સમા-
જમા વિપમતા અને અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે તેને દૂર કરવા
માટે પણ અપરિગ્રહની આવશ્યકતા રહે છે.

ઉત્તરાધ્યયન સુત્રના ચોથા અધ્યયનમા ભગવાન મહાવીર ફરમાવે
છે કે-

વિત્તેણ તાળં ન લભે પમત્તે, ઇમમ્મિ લોપ અદુવા પરત્થા ।
દીવત્પણદ્દેવ અણત મોહે, નેયાડય દહુ મદહુ મેવ ॥

હે પ્રમાદી જીવ ! આ લોક કે પરલોકની અદર ધન શરણુભૂત
થતુ નથી અધિકારની અદર દીવે। ખુઝાઈ જાય તો દેખેલો માર્ગ
ન દેખ્યા બરાબર થઈ જાય છે, તેમ પૌદ્ગલીક વસ્તુના મોહના
અધિકારમા ન્યાય માર્ગ જોયા ન જાયા સમાન થની જાય છે, મમત્વ-
વૃત્તિના ત્યાગથી જ-નાશથી જ ધર્મ માર્ગને આચરી શકાય છે.

પરિગ્રહ-સર્વ પાપોની જડ

પરિગ્રહ એ સર્વ પાપોની જડ છે, જ્યાં સુધી પરિગ્રહ ઉપર
નિયંત્રણ મૂકવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બીજા પાપો ઘટી શકે નહિ.
સંગ્રહખોરી, સચ્ચવૃત્તિ કે મૂડીવાદ આજના તમામ અનર્થોને ઉપ-
જાવનારા તરતો છે. કીડીથી માડીને રાજા સુધી તમામ સંગ્રહ
કરવામા જ મગ્ન છે. માણસો નાના મોટા બીજા ગમે તેટલા વ્રત-
નિયમો કરે, પણ સંગ્રહવૃત્તિ નર નિયંત્રણ ન લાવે તો તે સાચા
અર્થમા પોતાનો વિકાસ સાધી શકે નહિ પરિગ્રહ અન્ય અચારે
વ્રતને હાનિ પહોચાડે છે. અન્ય વ્રતો માટે પરિગ્રહ કુહાડા સમાન છે.

અઠાર પાપોમા ‘પરિગ્રહ’ મોટું પાપ છે. અન્ય સત્તર પાપ
કરનાર તે પાપોતુ ફળ પાને જ ભોગવે છે અને તે પાપોને પોતાની
સાથે જ લઈને જાય છે, ત્યારે પરિગ્રહના પાપતુ સેવન કરનાર

પોતે તો તે પાપનો ભાર માથે લઇને જાય છે, પણ પોતાના સંતાનો માટે પણ તે પરિગ્રહના પાપનો વારસો મૂકતો જાય છે.

શંકાર આર્યે ઠીક જ કહ્યું છે કે, 'અર્થમનર્થ' આવય નિત્યમ્ । અર્થ' ખરેખર અનર્થ' જ છે.' શાસ્ત્રકારોએ 'અર્થ'ના આટલા બધા અનર્થો બતાવેલ છે, છતાં આ અર્થ' પ્રધાન યુગમાં અર્થ' એટલે પૈસાને જ બ્રાણુ માનવામાં આવે છે. પોતાનો પ્રિયજન મરી જાય તો તેનો ધા છ મહીના પછી વીસરી જવાય છે, પણ પૈસાનું તુકસાત થયું હોય તો જીદગી સુધી માણસ ભૂલતો નથી. માણસને આજે ધન માટે જેટલી તાલાવેલી છે તેટલી અન્ય દશા માટે જણાતી નથી ધન પ્રાપ્તિ માટે માણસ કેવલાયે આસુ વહેવડાવે છે, પણ સત્ય પ્રાપ્તિ માટે કદી એકેય આસુ ટપકાવે છે ખરો ? ધન માટે જેટલીયે રાત્રીઓના ઉજાગરા કરે છે, પણ સત્ય માટે એકાદ ક્ષણનો પણ ઉજાગરો કરે છે ખરો ?

મહારાષ્ટ્રના સત તુકારામે અપરિગ્રહ વિષે બોલતા ખુબ જ સુંદર કહ્યું છે કે, 'તુકા મ્હણે ઘન આમ્હાં ગોમાંસા સમાન' તેમનો કહેવાનો આશય એ છે કે ધનનો આવશ્યકતાથી વિશેષ સંગ્રહ ગોમાંસની જેમ ત્યાજ્ય હોવો જોઈએ

એક વાર સર્વોદય દિને વિનોબા ભાવંએ કહ્યું હતું કે, 'જે પૈસાની તમે પરમેશ્વર તુલ્ય પ્રજ્ઞ કરો છો તે પૈસો પરમેશ્વર નથી, પણ પિશાચ છે ને એ પૈસાનું ભૂત તમને વળગ્યું છે, તે તમને રાત્રિ દિવસ સતાવ્યા કરે છે અને શાંતિ લેવા દેતું નથી, આ પૈસા રૂપી પિશાચને તમે દેવતુલ્ય માની, કયા સુધી પૂજા કરશો અને નમસ્કાર કરી તેની આગળ કયા સુધી નાક ઘસતા રહેશો ?'

વિષ થોડું હોય કે વધુ, તો પણ તે વિષ જ છે અને તેથી ત્યાજ્ય છે. તે જ પ્રમાણે થોરો કે વધુ પરિગ્રહ આખરે પાપ રૂપ જ

છે અને તેથી ત્યાજ્ય છે, એમ કરણાસાગર ભગવાન મહાવીરે કર-
 માવેલ છે હલકા કે ભારે, સ્વચેત કે અસ્વચેત, અલ્પ મૂલ્યવાળો કે
 બહુ મૂલ્યવાળો અનાવશ્યક સગ્રહ મહાદુઃખકારી, મહા અનર્થકારી,
 મહા પાપનુ મૂળ, દુર્ગતિ વધારનાર છે એટલું જ નહિ પરંતુ મોહ-
 મત્સર અને રાગ-દ્વેષના મૂળ સમાન છે ક્રામ, ક્રોધ, માન, માયા
 અને લોભનો તે જનક છે. ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષ માટે પરિગ્રહ દાવાનળ
 સમાન છે ન્યાય, ક્ષમા, સતોષ, નમ્રતા, આદિ સદ્ગુણોને ખાઈ
 જનાર કીડો છે પરિગ્રહ, બોધબીજ સમકિતનો વિનાશક છે. સયમ,
 સવર અને પ્રહ્લચર્યનો ધાતક છે જન્મ, જરા, મરણના ભયનો
 ઉત્પાદક છે. મોક્ષમાર્ગમાં વિધેનોનો કરનાર અને કડવા કર્મ વિપાકના
 કળનો દેનાર છે ચિન્તા અને શોકરૂપ સાગરનો વધારનાર, તૃષ્ણા
 રૂપ વિષ-વેલનો સીચનાર, ક્રૂડ-કપટનો ભડાર અને કલેશનું ધર છે
 પરિગ્રહને આવા અનેક અનર્થોનું કારણ બન્યા, તૃષ્ણા માત્રનો
 ત્યાગ કરવો જોઈએ.

પરિગ્રહ જ સર્વે ધર્મણાનું મૂળ છે

માસના દુકડા માટે સમગ્રી અને કાગડા દોડદોડ અને ખેચતાણુ
 કરે છે તેમ મનુષ્ય પણ પૈસા માટે તેવી જ દોડદોડ અને ખેચતાણુ
 કરી રહેલ છે આ ખેચતાણુમાથી જ સધર્મણો અને હુદ્દોનો જન્મ
 થાય છે. 'આણીટાપનિષદ'માં આવે છે કે એક વાર આરણી
 ઋષિએ એક કુતરાને દોડતો આવતો જોયો કુતરાના મોઢામાં માસ-
 વાળું હાડકું હતું તેનું હાડકું પડાવી લેવા માટે, બીજા કુતરાઓ
 તેને ઘેરી વળ્યા અને દાંત તથા પંજઓથી મારવા લાગ્યા આખરે
 કંટાળીને કુતરાએ હાડકું પડતું મૂક્યું એવું તેણે હાડકું પડતું
 મૂક્યું કે તરત જ કુતરાઓએ તેનો પીછો છોડી દાઢો. તે હાડકું
 બીજા કુતરાએ લીધું, એટલે બધાએ વળી તેનો પીછો પકડ્યો, તે
 કુતરો પણ હાડકું પડતું મૂકીને, જીવ બચાડવા ભાગી પૂટ્યો. પાછળ

જેના કુતરાઓમા પણ ઘણી વાર સુધી હાડકા માટે લડાઈ થઈ અને ઘણા કુતરાઓ ઘાલ થયા આ જોઈ ઋષિએ વિચાર્યું, ‘ અહો ! જે દુષ્ણ છે તે ગ્રહણ માત્રમાં છે. ત્યાગમા કંઈ દુષ્ણ નથી જ્યાં મુડી કુતરા પાસે હાડકું હતું ત્યાં સુધી બધા તેને મારતા રહ્યા, પણ હાડકું છોડ્યું કે તરત જ તે સુખો થઈ ગયો દૈનિક જીવનમા જીવવામાં આવતા આ દૃષ્ટાંતો કહે છે કે મમત્વમા દુષ્ણ છે અને ત્યાગમાં સુખ રહેલું છે

પરિશ્રદમાં પોતાનું અને બીજાનું પતન રહેલું છે

આજે એક માણસ યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી ધનના ઢગના ભેગા કરે છે, ત્યારે બીજા સેક્ટો માણસો નિર્ધન બનવા પામે છે અને જીવનની નળી જ રોળાતો દૂરી પડવા માટે વનખા મારે છે ધનવાનો ધનની અધિકતાને કારણે વિલાસી જીવન ગાળી, પતનનો માર્ગ સ્વેચ્છાએ કે અજાને ગ્રહણ કરે છે, જ્યારે ગરીબો અત્યંત ગરીબાઈના કારણે ખાવા પીવાના અને પહેરવા ઓઢવાના સાસા પડવાને કારણે પતનને માર્ગે દમગાય છે સંસ્કૃતમા કહેવન છે કે **‘વુમુક્ષિતો કિં ન કરોતિ પાપં’** । ભૂખ્યા માણસો અનિશ્ચાએ પાપને માર્ગે વળે છે આમ પરિશ્રદવૃત્તિમા બનતેનું પતન રહેલું છે એક પાશ્વિમાત્ય અનુભવીએ ઠીક જ કહ્યું છે કે, **Our incomes are like shoes. If too small, they gall and pitch us, if too large, they make us to stumble and to trip.** માણસનો આવકને જોડા સાથે તેણે સરખાવી છે જોડા જે નાના હોય તો તેનાથી ડાખ પડે છે અને જે મોટા હોય તો માણસને પાડી નાખે છે આવકનું પણ તેવું જ છે ઓછી આવક હોય તો માણસ હંમેશા મુંઝવણ અનુભવે છે અને વધારે આવક હોય તો તે વિલાસી બની, પતનને માર્ગે વળે છે.

પરિગ્રહની મમતા આત્મદર્શનમાં અંતરાયરૂપ છે

ઉપનિષદમાં આવે છે કે, હિરણ્યમેન પાત્રેણ, સત્યસ્યાપહિતં મુક્ત્વમ્ તત્ત્વં પૃથક્તપા વૃણુ સત્ય ધર્માય દ્રષ્ટ્યે । આ એક પ્રાર્થના પદ છે આમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સોનાના ચક્રચક્રિત ઢાકણાંથી સત્યનું મોઢું ઢાકાઈ ગયું છે, મને તે સત્યનું દર્શન થાય તે માટે, હે દેવ ! તું એ સોનાના ઢાકણાંને દૂર કર. એક ધર્મગુરુ પાસે એક શ્રીમંત ઉપદેશ સાંભળા ગયો અને તેણે પૂછ્યું, ‘ઈશ્વરના દર્શન કેવી રીતે થાય ? માણસોને ઈશ્વરના દર્શન કેમ નહિ થતા હોય ?’

ધર્મગુરુએ એક કોરા કાગળ ઉપર ‘ઈશ્વર’ શબ્દ લખ્યો અને શ્રીમંતને પૂછ્યું, ‘આ શું છે ?’ શ્રીમંતે જરામ આપ્યો, ‘ઈશ્વર.’

પછી ધર્મગુરુએ લખેલા ઈશ્વર શબ્દ ઉપર સોના મકોર મૂકી અને ફરીથી પૂછ્યું, ‘હવે ઈશ્વર દેખાય છે ?’ શ્રીમંતે કહ્યું કે, ‘હવે ઈશ્વર દેખાતો નથી.’

ધર્મગુરુએ શ્રીમંતને સમજાવતા કહ્યું, ‘ભાઈ, ઈશ્વર ઉપર આ સોનાનું આવરણ આવી ગયું છે, તેથી માણસોને ઈશ્વરના દર્શન થતા નથી.’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સત્ય પ્રાપ્તિ કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ ન થવાનું મૂળ કારણ પરિગ્રહની મમતા જ છે. વ્યસની વ્યસનમાં મસ્ત રહે છે, તેમ ધનનો વ્યસની પણ ચોવીસે કલાક ધનના નશામાં ચક્ર્યુર રહે છે. આ સ્થિતિમાં સત્ય પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ?

પરિગ્રહમાં સામ્યવાદનું મૂળ

પરિગ્રહ ગરીબોને દ્રેષતુ કારણ પણ બને છે. ગરીબોને એમ થાય છે કે, ‘અમે મહેનત કરીએ છીએ, છતાં પેટ પૂરતો રોટલો

મળતો નથી; શરીર ઢાંકવા વસ્ત્રો મળતાં નથી, રહેવા ઘર મળતું નથી, જ્યારે શ્રીમન્તો વગર મહેનતે, માત્ર પૈસાને બળે જ સાત માળની હવેલીમાં અમનચમન કરે છે; મોટરમાં ફરે છે, બાગમાં ફીડા ફરે છે, મેવા મિષ્ટાન્ન ઉડાવે છે; રેશમી કપડાઓ પહેરે છે.' આમ તેમના મનમાં દ્રેષ જાગે છે તે દ્રેષતુ મૂળ અમર્યાદિત પરિત્રાહ છે. યત્રવાદને પરિણામે ઉપજેલ અસમાનતા છે આ અસમાનતા જ સામ્યવાદને આવકારી રહી છે સૌ કોઈ પરિત્રાહની મર્યાદા બાંધે તો અસમાનતા દૂર થાય, દ્રેષતુ કાંઈને કારણ ન રહે અને સામ્યવાદની જરૂર પણ ન રહે

અનિયંત્રિત તૃષ્ણા દુ ખદાયક છે

ભોગતુ સુખ વિજળી જેવું ચચળ છે, જ્યારે ત્યાગતું સુખ સૂર્યના પ્રકાશ જેવું સ્થિર છે; છતાં માણસ ભોગની તૃષ્ણાને છોડી શકતો નથી માણસ ગમે તેટલી સાધન સામગ્રી એકઠી કરે, છતાં મર્યાદિત પ્રમાણમાં તે તેનો ભોગવટો કરી શકવાનો છે માણસ એકને બદલે દશ મોટર ગાડીઓ રાખે, છતાં તે તો એકમા જ બેસી શકશે દશ ગાડીઓમાં એક સાથે એક માણસ બેસી શકશે નહિ. ભલે તે ચાર બંજલાઓ બનાવે, પણ તે રહી શકશે તો એકમા જ કપાટો ભરીને કપડા હથે તો પણ પહેરવાના તો ગણતરીએ જ કોઈ સમ્રાટ આખી પૃથ્વી પર વિજય મેળવે, છતાં તે આખી પૃથ્વી પર સૂઈ શકશે નહિ એક શહેરમાં જ તે રહી શકશે. એક શહેરને પણ ભોગવવાની તેની શક્તિ નથી. તે એક મહેલ અને તેમાં ચે એક ઝોરડાના સાડા ત્રણ હાથના એક વિભાગને જ તે ભોગવી શકશે. ખરી પરિસ્થિતિ આ મુજબ હોવા છતાં, માણસને સગ્રહ કરવાની એવી ખુરી આદત પડી ગઈ છે કે તે સંતોષ રાખી શકતો નથી. સંતોષના સુખનો ભોગવટો તેના નસીબમાં જ લખાયેલો નથી.

પરિગ્રહની મમતા આત્મદર્શનમાં અંતરાયરૂપ છે

ઉપનિષદમાં આવે છે કે, હિરણ્યમેન પાત્રેણ, સત્યસ્યાપહિતં મુક્તમ્ । તત્ત્વં વૃષત્તપા વૃણુ સત્ય ધર્મય દ્રષ્ટ્યે । આ એક પ્રાર્થના પદ છે આમા કહેવામા આવ્યું છે કે સોનાના ચકચકિત ઢાંકણાંથી સત્યનું મોઢું ઢકાઈ ગયું છે; મને તે સત્યનું દર્શન થાય તે માટે, હે દેવ ! તું એ સોનાના ઢાંકણાંને દૂર કર. એક ધર્મગુરુ પાસે એક શ્રીમંતે ઉપદેશ સાંભળા ગયો અને તેણે પૂછ્યું, ‘ઈશ્વરના દર્શન કેવી રીતે થાય ? માણસોને ઈશ્વરના દર્શન કેમ નહિ થતા હોય ?’

ધર્મગુરુએ એક કારા કાગળ ઉપર ‘ઈશ્વર’ શબ્દ લખ્યો અને શ્રીમંતેને પૂછ્યું, ‘આ શું છે ?’ શ્રીમંતે જવાબ આપ્યો, ‘ઈશ્વર.’

પછી ધર્મગુરુએ લખેલા ઈશ્વર શબ્દ ઉપર સોના મકોર મૂકી અને ફરીથી પૂછ્યું, ‘હવે ઈશ્વર દેખાય છે ?’ શ્રીમંતે કહ્યું કે, ‘હવે ઈશ્વર દેખાતો નથી.’

ધર્મગુરુએ શ્રીમંતેને સમજાવતા કહ્યું, ‘લાઈ, ઈશ્વર ઉપર આ સોનાનું આવરણ આવી ગયું છે, તેથી માણસોને ઈશ્વરના દર્શન થતા નથી.’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સત્ય પ્રાપ્તિ કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ ન થવાનું મૂળ કારણ પરિગ્રહની મમતા જ છે. વ્યસની વ્યસનમાં મસ્ત રહે છે, તેમ ધનનો વ્યસની પણ ચોવીસે કલાક ધનના નશામા અધ્યુર રહે છે. આ સ્થિતિમાં સત્ય પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ?

પરિગ્રહમાં સામ્યવાદનું મૂળ

પરિગ્રહ ગરીબોને દેવનું કારણ પણ બને છે ગરીબોને એમ થાય છે કે, ‘અમે મહેનત કરીએ છીએ, છતાં પેટ પૂરતો રોટલો

મળતો નથી; શરીર દાંડવા વચ્ચે મળતાં નથી; ગેરવા ઘર મળતું નથી, જ્યાં શ્રીમન્નો વગર મહેનતે, માત્ર પૈસાને યજ્ઞે જ સાત માળની દવેલીમાં અમનચમન કરે છે, મોટરમાં ફરે છે; બાગમાં ફીડ ફરે છે, મેવા મિષ્ટાન્ન ઉડાવે છે; રેશમી કપડાઓ પહેરે છે.' આમ તેમના મનમાં દ્રૌપદ જાગે છે તે દ્રૌપદ મૂળ અમર્યાદિત પરિશિષ્ટ છે. યત્રવાદને પરિણામે ઉપજેલ અગમાનતા છે આ અસમાનતા જ સામ્યવાદને આવકારી રહી છે. સૌ કોઈ પરિશિષ્ટની મર્યાદા બાંધે તો અગમાનતા દૂર થાય, દ્રૌપદ કોઈને કારણે ન રહે અને સામ્યવાદની જરૂર પણ ન રહે.

અનિયંત્રિત તૃષ્ણા દુઃખદાયક છે

ભોગનું મુખ્ય વિજળી જેવું ચચળ છે, જ્યાં ત્યાં મુખ્ય સૂર્યના પ્રકાશ જેવું સ્થિર છે, છતાં માણસ ભોગની તૃષ્ણાને છોડી શકતાં નથી. માણસ જામે તેટલી માધન આમથી એકઠી કરે, છતાં મર્યાદિત પ્રમાણમાં તે તેનો ભોગવટો કરી શકવાનો છે. માણસ એકને બલે દસ મોટર ગાડીઓ રાખે, છતાં તે તો એકમા જ બેસી શકે. દસ ગાડીઓમાં એક સાથે એક માણસ બેસી શકે નહિ. ભલે તે ચાર બંગલાઓ બનાવે, પણ તે રહી શકે તો એકમા જ. કપાટો ભરીને કપડા લગે તો પણ પહેરવાના તો ગણતરીએ જ. કોઈ સમ્રાટ આખી પૃથ્વી પર વિજય મેળવે, છતાં તે આખી પૃથ્વી પર સૂઈ શકે નહિ. એક શહેરમાં જ તે રહી શકે. એક શહેરને પણ ભોગવવાની તેની શક્તિ નથી. તે એક મહેલ અને તેમાં એ એક ચોરડાના સાડા ત્રણ લાચના એક વિભાગને જ તે ભોગવી શકે. ખરી પરિસ્થિતિ આ મુજબ હોવા છતાં, માણસને સંયત્ન કરવાની એવી જુરો આદત પડી ગઈ છે કે તે સંતોષ રાખી શકતો નથી. સંતોષના સુખનો ભોગવટો તેના નસીબમાં જ લખાયેલો નથી.

પૈસામાં સુખ નથી

પૈસાથી સુખ મળે છે એ તો ખરેખર માણસની ભ્રમણા જ છે. એક વિદ્વાને દીક્ર જ કહ્યું છે કે, 'The greatest humbug in the world is the idea that money can make a man happy-પૈસો માણસને સુખી કરી શકે છે, એ માન્યતા દુનિયામાં મોટામાં મોટી ભ્રમણા જ છે.' સેક્સ-પિયર કહે છે કે, Gold is worse poison to men's souls, doing more murders in this loathsome world, than any mortal drug. અર્થાત્ સોનું એ માનવના આત્મા માટે ખરાબમાં ખરાબ વિષ છે. આ દુ.ખથી ભરેલી દુનિયામાં બીજા કોઈ પણ ઝેર કરતાં ધનનું ઝેર વધારે ખૂતો કરે છે. આ રીતે પૈસો સુખ આપવાને બદલે દુખ જ વધારનારો છે.

ખરૂં સુખ વાસના ક્ષયમાં અને સંતોષમાં છે

સંતોષની પ્રાચિન માનવીને ચવી સરળ નથી; તે મહા મૂલ્યવાન વસ્તુ છે. એક પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાને સુંદર કહ્યું છે કે, Contentment is a pearl of great price and whoever procures it at the expense of ten thousand desires, makes a wise and happy purchase. સંતોષ એ મહા મૂલ્યવાન મોતી સમાન છે. જે કોઈ દશ હજાર વાસનાઓનું બલિદાન આપીને સંતોષનું મોતી ખરીદે છે તે હડાપણુભરી અને સુખરૂઢક ખરીદી કરે છે. યશ, કીર્તિ, ધનવૈભવ, સ્થાન, અધિકાર, પદ્વી, સત્તા, સારું ખાવાની, પીવાની, પહેરવાની વગેરે સેંકડો વાસનાઓનું બલિદાન આપ્યા વિના સંતોષનું મોતી ખરીદી શકાય નહિ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તમામ વાસનાઓ

જાય, ત્યારે જ સંતોષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વાસ્તવ ત્યાગવામાં અને સંતોષવૃત્તિ કેળવવામાં જ ખરું મુખ્ય સમાયેલું છે.

શ્રીમન્તાર્થ ધનમાં નહિ, સંતોષમાં રહેલી છે

માણસ વધુ પૈસા મેળવવાથી કંઈ શ્રીમન્ત નથી બની શકે; પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તેમાં જેને સંતોષ રહે છે તે જ ખરેખર શ્રીમન્ત છે. આપણે ત્યાં પદ્મદર્શન :કહેવાય છે, ન્યાયદર્શન, વૈશેષિક દર્શન, યોગદર્શન, સામ્યદર્શન, પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા-આ છ દર્શનો છે. યોગ દર્શનના કરનાર પતંજલી મુનિ છે. ન્યાય દર્શનના રચનાર ગૌતમ મુનિ છે. વૈશેષિક દર્શનના કર્તા કણ્વાદ મુનિ છે. તે કણ્વાદ મુનિની મહાન વિદ્યા તો તેમની દર્શન રચના પરથી અપ્પટ જણાઈ આવે છે, પણ મારે તો અહીં તેમની વિદ્યા વિશે કહેવાનું નથી, તેમની અપરિગ્રહ વૃત્તિ વિશે કહેવું છે તેઓ સાક્ષાત અપરિગ્રહની 'મૂર્તિ' સમાન હતા, પોતાની પાસે તેઓ કશું રાખતા નહિ. એક્ટો એતરનો પાક લણીને લઈ જાય, નીચે પડેલા દાણાઓ પક્ષીઓ ચણી જાય. ત્યારબાદ જે કંઈ કણ પડ્યા હોય તે વીણી લઈ, મદપિં કણ્વાદ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા. એથી જ એમનું નામ કણ્વાદ પડ્યું હતું. કણ્વાદનો અર્થ જ છે 'કણનો ખાતાર.' આ રીતે સાદો અને સાર્વિક આદાર ખાઈ, તેમણે વૈશેષિક દર્શન રચ્યો છે.

એક વાર ત્યાંના રાજાને ખમર પડી કે પોતાની હદના જ જગલમાં એક મહા વિદ્વાન ઋષિ ફક્ત ખેતરમાંના દાણા વીણી વીણીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે. રાજાએ પુછછળ દ્રવ્ય લઈને, પોતાના અમલદારોને ઋષિની મેવામાં મોકલ્યા. ઋષિ એ વખતે અમાધિમાં હતા. તેમણે નેત્ર ખેલતા જ રાજાના અમલદારોને જોયા અને એમના આવવાનો ઉદ્દેશ પૂછ્યો. અમલદારોએ રાજાએ મોકલ્યું

પ્રખ્ય ઋષિને ચરણે ધયું' અને તે સ્વીકારવા વિનંતિ કરી. નિર્લોભ ઋષિએ કહ્યું. 'આ ધન કોઈ ગરીબને આપી દો, મારે તેની જરૂર નથી.'

આ શબ્દો સાંભળીને અમલદારોને આશ્ચર્ય થયું; અમલદારોને થયું કે ઋષિ છે તો લંગોટીભર; કણુ વીણી વીણીને પોતાનું પેટ ભરે છે, છતાં ગરીબોની ચિન્તા કરે છે, પણ તેમના કરતાં તે વળી વધારે ગરીબ ક્યા શોધવા જવાં ?

અમલદારોએ જાહેરે રાજ્યને વાન કરી; રાજ્યએ સહા ભરી અને અમલદારોની સલાહ લીધી, કોઈએ સલાહ આપી કે, 'આપના દરજ્જાને છાંજે તેવો શીરપાત્ર તે ન હતો, એટલે ઋષિએ સ્વીકારેલ નહિ હોય.' રાજ્યએ બીજી વાર અગાઉ કરતાં બમણા ધન સાથે થાળ ભરીને અમલદારોને મોકલ્યા, પરંતુ ઋષિએ તો તે જ જવાબ આપ્યો. આ જવાબ સાંભળીને રાજ્ય પોતે ચારગણું ધન લઈને ઋષિ પાસે ગયા અને તે સ્વીકારવાની વિનંતિ કરી. અલ્પિત ઋષિએ ફરી તે જ જવાબ આપ્યો : 'રાજન્ ! આ ધન કોઈ કંગાલને આપી દો.'

ફરી ફરીને આ એક જ જવાબ મળતાં રાજ્યએ આશ્ચર્ય સાથે ઋષિને પૂછ્યું, 'ઋષિરાજ, અવિનય થાય તો ક્ષમા કરશો પરંતુ મારે આપને એક શંકા પૂછવી છે. આપની પાસે લંગોટી સિવાય કંઈ નથી, છતાં આપ ધન બીજા ગરીબોને આપવાનું કહો છો, તો આપના કરતાં વધુ કંગાલ કોણ હોઈ શકે ?'

ઋષિ તે સમયે વિશેષ બોલ્યા નહિ; તેણે તો ફરી તે જ વાત કરી : 'રાજન્ ! આ ધન કોઈ કંગાલને આપી દો.'

રાજ્ય લાચાર થઈને પાછો ફર્યો. રાત્રે સર્વ વૃતાન્ત રાજ્યએ

ગણીને કહ્યું ગણી બોલી, ‘મદારાજ! આપે બૂન કરી, આવા નિઃશબ્દી ઝપિને તમારું કવ્ય શા કામનું? પણ તમે અત્યાચાર તેમની પામે ગર્હ, ક્રમ નસાયણુ વિદ્યા શીખી આવ્યો તો ગુણ પ્રજ્ઞને ગુણો બનાવા શકાય’

ગણ તે જ મગચે ઝપિ પામે ગયો અને તેમની ક્ષમા યાચી. ગણને ઉમેર્યું, ‘હું આપની પાસે રસાયણુ વિદ્યા શીખવા આવ્યો છું.’ ઝપિ બોલ્યા, ‘ગજન! હું દિવસે પણ તારે ઘેર કદી આવ્યો નથી અને તું મધરાતે મારો કુટીરમાં આવી બીખ માગી ગયો છે, દવે કહે કે કગલ કાણુ?—તું કે હું?’

પછી ઝપિએ આત્મજ્ઞાનનો રાગને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું, ‘ગજન! આત્મિક શુણોની પ્રાપ્તિ એ જ ખરું ગ્માયણુ છે. આત્મિક લોભાંડને સુવર્ણ બનાવી શકાય છે, પણ આત્મશુણોની પ્રાપ્તિથી તો નરને નારાયણુ બનાવી શકાય છે. મેત્રી, મુદિતા, કૃત્યા અને મધ્યમ્યતા, એ શુણોનો તારી પ્રજ્ઞમાં પ્રચાર કર. બાકી તો તારી પ્રજ્ઞને તું સોના રૂપાના ઢગલામાં દાટી દર્શા, તો પણ સુખી થવની નથી. પાદકા અને ઘાસ ખાઈને પણ પેટ ભરી શકાય છે, તે માટે આટલો ઉપાધિ રી? પેટ ભરવા પાછળ અમૂલ્ય સમયનો વ્યય કરવો તે અજ્ઞાનતા છે. સમય અને શક્તિનો ઉપયોગ તો આ દેવી સદશુણોની પ્રાપ્તિ માટે જ કરવો જોઈએ’

કણુજ ઝપિએ ગણને માત્રી સંપત્તિ અને સાચી રસાયણુ વિદ્યા મગજની દીપી આ ઉપરથી સમજી મગચે કે ખરેખરી શ્રીમન્ત ખરે કદી શકાય. ‘શ્રીમન્તાઈ લક્ષ્મી કે વેલવમાં રહેલી નથી, પરંતુ મનોબળ છે.

પરિશિષ્ટના વિવિધ પ્રકારો

પ્રત્યક્ષ, નિર્વચન, કે જે આલેખપરિશિષ્ટ ત્યાગ્ય છે તેમ આલેખનર

પરિગ્રહ પણ ત્યાજ્ય છે; મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, વગેરે આશ્યન્તર પરિગ્રહ છે.

સામ્પ્રદાયિકતા પણ એક પરિગ્રહ છે. ધનવાનોનો ધનનો પરિગ્રહ સ્વ-પરને હાનિકર છે તેમ સાધારણ જનતાનો સામ્પ્રદાયિકતાનો પરિગ્રહ પણ હાનિકર છે. સમ્પ્રદાયો ભલે હોય, પણ સામ્પ્રદાયિકતા ન હોવી જોઈએ. ધર્મનું ઝનુન તે સામ્પ્રદાયિકતા છે. ધર્માભિમાની નહિ, પણ ધર્મપરાયણ થવાની જરૂર છે. અભિમાન, પછી તે ધનનું હોય કે ધર્મનું, પણ તે પતનકર્તા જ બને છે. ચંદન શીતલ છે, પણ ચંદનની આગ શીતલ નથી; ચંદનની આગ તો સાધારણ લાકડાની માફક જ માણસને આગે છે, તેમ ધર્મ લાભદાયી છે, પણ ધર્મનું ઝનુન હાનિકારક જ છે, તેથી સામ્પ્રદાયિકતાના પરિગ્રહનો પણ ત્યાગ કરવો ઘટે.

સુધરેલા વર્ગમાંથી સામ્પ્રદાયિકતાનો પરિગ્રહ તો ઘટેલો જણાય છે, પણ તેનું સ્થાન રાષ્ટ્રત્વના પરિગ્રહે લીધું છે. રાષ્ટ્રિયતા પણ એક જાતનો પરિગ્રહ છે. રાષ્ટ્રિયતાની આજે ચતી વ્યાખ્યા બહુ સંકુચિત છે. પોતાના રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે ખીજ રાષ્ટ્રોનું અહિન કરવું પડે તો તે કરતાં પણ ન અચકાવું-આ છે રાષ્ટ્રિયતાની પ્રચલિત માન્યતા આ સંકુચિત વ્યાખ્યાએ આજે કેટલાંયે અનર્થો ઉત્પન્ન કર્યા છે. રાષ્ટ્રિયતાની સાથે વિશ્વજંઘુત્વની ભાવના ન ભૂલાવી જોઈએ.

મહાત્માજી ‘મંગલ પ્રભાત’માં લખે છે કે, વસ્તુની માફક વિચારોનો પણ અપરિગ્રહ હોવો જોઈએ. જે વિચાર માણસને સત્યથી વિમુખ રાખે અથવા સત્ય પ્રતિ ન લાઈ જતાં હોય તે બધા વિચારો પરિગ્રહમાં ખપે અને તેથી ત્યાગવા ઘટે છે. કામ, ક્રોધ, લોભાદિ પશ્ચિપુઓનો આશ્યન્તર પરિગ્રહમાં સમાવેશ

દરવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત મદાત્માજીએ શરીરનું બળ સાચવી રાખનારને પણ પરિશ્રમી કહેલ છે. મદાત્માજી કહેતા હતા કે, શરીરમાં કામ કરવાની જોરથી તાકાત હોય તેટલી સારા સુધીમાં સેવા કરીને બચી નાખવી જોઈએ; અર્થાત્ થાક ચડે ત્યાં સુધી સેવાનું કામ કરવું જોઈએ. રાત્રિના સમયમાં કુદરત નવું બળ અને નવી તાકાતી બક્ષવાની જ છે, તે પછી વિવચનર તેમજ શરીરની શક્તિનો પ્રયોગ સેવામાં શા માટે ન કરી લેવો? માણુમ જોટલા તેટલા પ્રમાણમાં શારીરિક શક્તિ સંચલી રાખે અને ઉપયોગ ન કરે તો તે આત્મે નનિ આધરે એ પરિશ્રમી બને છે. વિવિધ વ્યવસ્થાઓ જોળી લેવાના રહે છે અને તેમાંથી મૂકત બનવું પડે છે.

પરિશ્રમ પ્રતિ ધૃણા કેમ નહિ ?

દમનને વોળી અપરિશ્રમનો ઉપદેશ અપાઈ રહેલ છે છતાં હજી સમાજમાં અપરિશ્રમની પ્રતિષ્ઠા થતા પામી નથી, તેવું કાણુ થુ ? આ એક આણુઉકેલ પ્રશ્ન છે.

સમાજમાં અદિંસાની પ્રતિષ્ઠા થતા પામી છે અને દિંસા પ્રતિ ધૃણા જોવામાં આવે છે. પહેલા વ્રતનો ભંગ કરનાર દિંસક, કમાઈ સન્માનનીય નથી, જોયા વ્રતની મર્યાદાનો ભંગ કરનાર દુનિયાની સમાજમાં આદરને પાત્ર નથી, બીજા અને ત્રીજા વ્રતનો ભંગ કરનાર અર્થાત્ જુદા લખાણો લખનાર કે ગોરી કરનાર શિક્ષાને પાત્ર બને છે; આ રીતે અન્ય વ્રતનો ભંગ કરનાર સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા યુમાને છે અને કાયદાની દૃષ્ટિએ પણ સજાને પાત્ર બને છે; ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે પાસમાં અપરિશ્રમ વ્રતનો ભંગ કરનાર અને અમર્યાદિતપણે પરિશ્રમ એક કરનાર

પરિગ્રહ પણ ત્યાજ્ય છે; મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, વગેરે આભ્યન્તર પરિગ્રહ છે.

સામ્પ્રદાયિકતા પણ એક પરિગ્રહ છે. ધનવાનોનો ધનનો પરિગ્રહ સ્વ-પરને હાનિકર છે તેમ સાધારણ જનતાનો સામ્પ્રદાયિકતાનો પરિગ્રહ પણ હાનિકર છે. સામ્પ્રદાયો લલે હોય, પણ સામ્પ્રદાયિકતા ન હોવી જોઈએ. ધર્મનું ઝનુન તે સામ્પ્રદાયિકતા છે. ધર્માભિમાની નહિ, પણ ધર્મપરાયણ થવાની જરૂર છે. અભિમાન, પછી તે ધનનું હોય કે ધર્મનું, પણ તે પતનકર્તા જ બને છે. ચંદન શીતલ છે, પણ ચંદનની આગ શીતલ નથી; ચંદનની આગ તો સાધારણ લાકડાની માફક જ માણસને આળે છે, તેમ ધર્મ લાભદાયી છે, પણ ધર્મનું ઝનુન હાનિકારક જ છે, તેથી સામ્પ્રદાયિકતાના પરિગ્રહનો પણ ત્યાગ કરવો ઘટે.

સુધરેલા વર્ગમાંથી સામ્પ્રદાયિકતાનો પરિગ્રહ તો ઘટેલો જણાય છે, પણ તેનું સ્થાન રાષ્ટ્રત્વના પરિગ્રહે લીધું છે રાષ્ટ્રીયતા પણ એક જાતનો પરિગ્રહ છે. રાષ્ટ્રીયતાની આજે થતી વ્યાખ્યા બહુ સંકુચિત છે. પોતાના રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે ખીજ રાષ્ટ્રોનું અહિન કરવું પડે તો તે કરતાં પણ ન અચકાવું-આ છે રાષ્ટ્રીયતાની પ્રચલિત માન્યતા આ સંકુચિત વ્યાખ્યાએ આજે કેટલાંયે અનર્થો ઉત્પન્ન કર્યા છે. રાષ્ટ્રીયતાની સાથે વિશ્વમંદુરત્વની ભાવના ન ભૂલાવી જોઈએ.

મહાત્માજી ‘મંગલ પ્રભાત’માં લખે છે કે, વસ્તુની માફક વિચારોનો પણ અપરિગ્રહ હોવો જોઈએ. જે વિચાર માણસને સત્યથી વિમુખ રાખે અથવા સત્ય પ્રતિ ન લઈ જતાં હોય તે બધા વિચારો પરિગ્રહમાં ખપે અને તેથી ત્યાગવા ઘટે છે. કામ, ક્રોધ, લોભાદિ પદ્ધતિઓનો આભ્યન્તર પરિગ્રહમાં સમાવેશ

પરિશ્રદ્ધ પરિભાણ વ્રત

કરવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત મહાત્માજીએ શરીરનું બળ સાચવી રાખનારને પણ પરિશ્રદ્ધી કહેલ છે. મહાત્માજી કહેતા હતા કે, શરીરમાં કામ કરવાની જેટલી તાકાત હોય તેટલી સાજ સુધીમાં સેવા કરીને ખરચી નાખવી જોઈએ; અર્થાત્ થાક ચડે ત્યાં સુધી સેવાનું કામ કરવું જોઈએ રાત્રિના સમયમાં કુદરત નવું બળ અને નવી તાઝગી બક્ષવાની જ છે, તો પછી દિવસભર તેમણે શરીરની શક્તિનો પૂરો ઉપયોગ સેવામાં શા માટે ન કરી લેવો ? માણસ જેટલા પ્રમાણમાં શારીરિક શક્તિ સંગ્રહી રાખે અને ઉપયોગ ન કરે તેટલા પ્રમાણમાં તેણે બળનો પરિશ્રદ્ધ સેવ્યો ગણાય.

આ રીતે આત્મોન્નતિ સાધકે એ પરિશ્રદ્ધના વિવિધ સ્વરૂપો જોળખી લેવાના રહે છે અને તેમાંથી મૂકત બનવું ઘટે છે.

પરિશ્રદ્ધ પ્રતિ ધૃણા કેમ નહિ ?

હજારો વર્ષોથી અપરિશ્રદ્ધનો ઉપદેશ અપાઈ રહેલ છે છતાં હજી સમાજમાં અપરિશ્રદ્ધની પ્રતિષ્ઠા થવા પામી નથી, તેવું કાંણુ શું ? આ એક અણઉકેલ પ્રશ્ન છે.

સમાજમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થવા પામી છે અને હિંસા પ્રતિ ધૃણા જોવામાં આવે છે. પહેલાં વ્રતનો ભંગ કરનાર હિંસક, કસાઈ સન્માનનીય નથી, ચોથા વ્રતની મર્યાદાનો ભંગ કરનાર દુરાચારી સમાજમાં આદરને પાત્ર નથી; બીજા અને ત્રીજા વ્રતનો ભંગ કરનાર અર્થાત્ જીંઠા લખાણો લખનાર કે ચોરી કરનાર શિક્ષાને પાત્ર બને છે; આ રીતે અન્ય વ્રતનો ભંગ કરનાર સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ગુમાવે છે અને કાયદાની દૃષ્ટિએ પણ સજાને પાત્ર બને છે; ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે પાત્રમાં અપરિશ્રદ્ધ વ્રતનો ભંગ કરનાર અને અમર્યાદિતપણે પરિશ્રદ્ધ એકત્ર કરનાર

સમાજમાં ધૃણાને પાત્ર કે શિલાને પાત્ર કેમ નહિ ? તેથી ઉલ્ટું, જેમ વધુ પરિગ્રહી તેમ તે સમાજમાં વધુ સન્માનને પાત્ર અને છે તેનું કારણ શું ?

પરિગ્રહ પ્રતિ આદર જ અનર્થનું મૂળ છે, ધનવાનને માત્ર ધનો કારણે જ્યાં સુધી સન્માન મળ્યા કરશે, ત્યાં સુધી માનવીના હૃદયમાંથી દ્રવ્ય-લોભ નાશ નહિ પામે. પરિગ્રહ સર્વથા નાશ થાય તે શક્ય નથી, પરંતુ સમાજમાં તે પ્રતિ જે આદરવૃત્તિ છે તે તો દૂર થવી જ જોઈએ.

ભ્રમભરેલી માન્યતા

લોકો પૈમાવાળાને પુણ્યવાન માને છે, પણ શાસ્ત્રોમાં પુણ્યના ૪૨ ફળમાં ક્યાંય પૈસાનું નામ નથી, પણ અદાર પાપસ્થાનની ગણતરીમાં પરિગ્રહને પાંચમું પાપ માનવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્ર કારોએ અદાર પાપસ્થાનો ફરમાવ્યા છે, પણ આ યુગમાં લોકો અદારને બદલે સત્તર પાપસ્થાન માને છે. પરિગ્રહને પાપનો નહિ, પરંતુ પુણ્યનો પુંજ માનવામાં આવે છે અને વધારામાં તે જીવનની સફળતા મનાય છે ! આજે તો પરિગ્રહના પાપનું વધુ સેવન કરનાર વધારે મોટો માણસ દુનિયાની દૃષ્ટિએ મનાય છે. આ યુગની આવી માન્યતા કરુણાજનક છે. પરિગ્રહની વૃદ્ધિ માટે, અન્ય સત્તર પાપ કરવા પડે તો તે કરવામાં આજે માણસ અચકાતો નથી. દુનિયા ‘પરિગ્રહ’ને જ સર્વસ્વ માની રહેલ છે તેનું આ પરિણામ છે.

પરિગ્રહનો સમર્થક એક પ્રશ્ન

કદાચ કોઇ એમ દલીલ કરશે કે અમે પ્રમાણિકતાથી પૈસો ભેગો કરીએ તેમાં શું પાપ છે ? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ એ છે કે

પૈસો મેળવવા માટે જીકું બોલવામાં ન આવે કે અનીતિનો આશ્રય ન લેવામાં આવે તો તે અસત્ય કે અનીતિના પાપમાંથી બચી જાય છે, પરંતુ પાંચમા પરિગ્રહના પાપમાંથી બચી શકતો નથી; તેથી પ્રમાણિકતા અને સત્યનો આશ્રય લઈને પણ, જરૂરિયાત કરતાં વધુ પૈસો એકઠો કરવાથી 'પરિગ્રહ'નું પાપ તો લાગે છે જ.

સગ્રહ-મમતાનું અતિમ ફળ

જૈન સાહિત્યમાં મમલુ શેઠની એક કથા આવે છે, મમલુ શેઠ ધણો જ સગ્રહવૃત્તિવાળો હતો, તેની પાસે પુષ્કળ ધનરાશી હોવા છતાં, તે કદી ખાતો કે ખર્ચતો નહિ. એકવાર શ્રાવણ મહિનાની ધનધૌર અમાવાસ્યાની રાત્રિએ વરસાદ ધોધમાર વરસી રહ્યો હતો, પવન જોરથી ફુંકતો હતો, ગાજ અને વીજનના ભયંકર કડાકા થઈ રહ્યા હતા. નદીઓમાં ધોડપૂર આવ્યું હતું, નગર-જનો સૌ પોત પોતાના ઘરમાં સુખે નિદ્રા લઈ રહ્યા હતા; રાજ્ય શ્રેણીક અને રાણી ચેલણા પણ પોતાના રાજમહેલમાં સુખ નિદ્રામાં પોઢેલા હતા, તેવામાં મધરાત્રિએ રાણીની ઉઘ ઉડી ગઈ; તેની દષ્ટિ મહેલની બારીમાં થઈને નદીના કિનારા પર પડી, વિજળીના ઝબકારામાં તેમણે, નદી કિનારે ઊભા રહીને પાણીના પૂરમાં તણાતા લાકડાને દોરડા વર્તી ખેંચતો એક માણસ જોયો; તે માણસ લંગોટીબેર હતો અને ટાઢથી થરથર ધ્રૂજી રહ્યો હતો. રાણીને તેના પર દયા આવી, તેણે રાજ્યને જગાડ્યા અને તે માણસને ખતાવતા કહ્યું, 'જીઓ મહારાજ! આપણા રાજ્યમાં આવા કંગાલ માણસો છે-જેમને આવા ધોધમાર વરસાદમાં પણ પેટનો ખાડો પૂરવા મહેનત ઉઠાવવી પડે છે! આ આપણા રાજ્યનું કલંક કહેવાય, તેમનું કૃપા દૂર કરવું તે આપણો રાજ્યધર્મ છે.'

રાજ્યએ તે માણસને બોલાવવા માટે નોકર મોકલ્યો; તે માણસ

આવ્યો, ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું, 'તને શું દુઃખ છે કે આવી ભયાનક રાત્રિએ તારે આટલું બધું કષ્ટ ઉઠાવવું પડે છે?'

તે માણસે કહ્યું, 'મહારાજ ! મારે બળદની જોડી જોઈએ છે; તે માટે હું આ મહેનત કરી રહ્યો છું.'

રાજા શ્રેણીકે કહ્યું કે, 'રાજાની રથશાળામાંથી તને જોઈએ તેવી બળદની જોડી તું સવારે પસંદ કરી લેજે; અત્યારે તું સુખેથી સૂઈ જા.''

સવાર પડતાં રાજાએ તેને રથશાળામાં બળદ પસંદ કરવા મોકલ્યો, પરંતુ તે તો બળદ લીધા વિના પાછો આવ્યો.

રાજાએ પૂછ્યું, 'કેમ લાઇ, બળદ લીધા વિના પાછો આવ્યો?'

તે બોલ્યો, 'મહારાજ ! તેમાં એકેય બળદ પસંદ પડે તેવા નથી.'

રાજા આ સાંભળીને વિસ્મય પામ્યો. તેણે પૂછ્યું, 'ત્યારે તારે કેવા બળદ જોઈએ છે?'

તે માણસે કહ્યું, 'મહારાજ, મારે ઘેર પધારો અને મારા બળદ જુઓ; તેવા બળદ મારે જોઈએ છે.'

રાજા શ્રેણીક તે માણસની સાથે ગયા; અંધારા ઘરમાં રાજાએ પ્રવેશ કર્યો, એટલે પેલા માણસે બળદો પર ઝોઢાડેલું કપડું લઈ લઈ બેઠું અને કહ્યું કે, આવા બળદ મારે જોઈએ છે.'

રાજા તો બળદને જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયો, બળદ સોનાના રત્નજડિત હતા. રાજાએ કહ્યું, 'ભાઈ, આ બળદ તો મારું રાજ્ય વેચી નાખ્યું તો પણ મળી શકે તેમ નથી !'

પરિગ્રહ પરિમાણુ વ્રત

આટલું કહી રાજ પાછો ફર્યો. તે માણસ બીજા કોઈ નહિ પણ મમણ શેઠ. આટલું દ્રવ્ય તેની પસે હોવા છતાં, તેની સત્ર-હૃદય અનહદ હતી. અર્થના ભયે ખાફા સોળા સિવાય બીજું કશું તે ખાતો ન હતો; એક સત્રહૃદયને કારણે, ત્યાંથી મરીને તેણે નરકના અગણિત દુષ્ટો પ્રાપ્ત કર્યાં. તેના જીવનમાં ન હોતાં ભોગો કે ન હોતો વિલાસ. તેમણે જીવન તદ્દન સાદું હતું, છતાં સંયમવૃત્તિને કારણે તેને નરકવાસ ભોગવવો પડ્યો. સંસારના જીવને આવા દુષ્ટો ઉગારી લેવા માટે ભગવાન મહાવીરે પાંચમું પરિગ્રહ પરિમાણુ વ્રત ફરમાવ્યું છે.

ધન ઉપર મમતા-મૂર્છાભાવ રાખવાથી કેટલાંક મનુષ્યો મરણ પામીને તે જ ધરમા સર્પ થાય છે-જેને પરપરાતુસાર પૂર્વજ કહેવામાં આવે છે, ધન પર મમતા રહી જવાને કારણે કાઈ વખતે જ્ઞાનરૂપે પણ ઉપનન થવું પડે છે, મધમાખી ભમરી, કીડી, વગેરે ચોનિમાં ધનની મમતા રહી ગયેલ મનુષ્યને અવતરણું પડે છે

વાસનાતુ, મમતાતુ આતુ દુષ્ટ પરિણામ લક્ષમાં લઈને જ શાસ્ત્રકારોએ પરિગ્રહતુ પરિમાણુ રાખવાતું અને પરિગ્રહ પરની મમતા ત્યાગવાતું દર્શાવ્યું છે.

સાતાસૂત્રમાં શ્રી નંદન મણીઆરણું વર્ણન આવે છે. નંદન મણીઆરના જીવે કરોડો રૂપીઆ ખર્ચાને પોતાના નામની એક વાવ બંધાવી અને મુસાફરો માટે પોતાના ધરમાં જ સગવડતા હોય, તેથી વિશેષ સગવડતા-ખાવાની, પીવાની, રહેવાની, વગેરે તમામ પ્રકારની સગવડતા વિના મૂલ્યે કરી. આવી સુદર વ્યવસ્થા તે વાવમાં હોવાથી લાખો માણસો તેના લાલ લેવા લાગ્યા અને શ્રી નંદન મણીઆરને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા.

મુસાફરોને મોટેથી ધન્યવાદના શબ્દો સાંભળીને શ્રી નંદન

મણીઆર મનમાં ને મનમાં પુલાવા લાગ્યો અને મરણ સમયે તેને વાવમાં આસક્તિ રહી ગઈ ને મરીને તે જ વાવમાં દેડકો થયો. ત્યાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થતા, પૂર્વ ભવની યશ-કામનાની ભૂલને માટે પશ્ચાતાપ થયો અને પોતાની ભૂલ સુધારી, જીવનને પવિત્ર બનાવ્યું અને છેવટે સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરી.

કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે લાખોનું દાન આપવું સરળ છે, પરંતુ દાનથી ઉત્પન્ન થતા માનનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. નંદન મણીઆર જેવા દાનીને પણ વાવમાં મમતા રહી જવાને કારણે દેડકો રૂપે જન્મ લેવો પડ્યો !

દાન કરતાં ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે

કેટલાંક લોકો એમ કહે છે કે, ધન મેળવીએ અને પછી સારા કામમાં વાપરીએ તો શું ખોટું છે? આ તો કીચડથી પગ બગાડવા અને પછી ધોવા જેવું છે. અનીતિથી પૈસો મેળવવો અને પછી દાન કરવું, તેના કરતાં એ રીતે પૈસો મળતો હોય તો પણ જતો કરવો, એ જ ચડીયાતું દાન છે. દાન કરતાં ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. ઉત્તરાધ્યત સૂત્રના નવમા અધ્યયનમાં ઇન્દ્ર નમીરાય ઋષિને કહે છે કે, ‘તમે શ્રમણુ-બ્રાહ્મણોને દાન આપીને પછી પ્રવજ્યાં અંગી-કાર કરવાતું રાખો તો વધારે સાર.’

આના જવાબમાં નમીરાજ ઋષિ કહે છે કે, જો સહસ્ત્રં સહ-સ્સાણં માસે માસે ગવંદપ તરસવિ સંજમો સેયો અદીન્ત-સ્વવિ કિંચણ ॥ જે દર મહિને દસ લાખ ગાયોનું દાન આપે તેના કરતા પણ જે ત્યાગી, સંયમી છે તે શ્રેષ્ઠ છે. આમાં દાન કરતાં ત્યાગની શ્રેષ્ઠતા બતાવવામાં આવેલ છે.

ત્યાગના દૃષ્ટાંતો

આ વિશ્વમાં સારી અને નરસી બંને પ્રકૃતિના મનુષ્યો હોય

પરિગ્રહ પરિભાણ પ્રત -

છે, સગ્રહવૃત્તિના નમુના રૂપે મમણ શેઠનો દાખલો છે, તો અપ-
રિગ્રહના દાખલા પણ જેવા રજે છે જેન સાધુ-સાધ્વીઓ તો
સર્વથા અપરિગ્રહધારી હોય છે તે તો સુવિદિત છે. અત્રે બીજો
દાખલો નોંધએ.

ગુરુ ગોવિન્દસિંહ એકવાર યમુના નદીના કિનારે ધર્મગ્રન્થ
તાચી રહ્યા હતા, દરમ્યાનમાં તેમના એક શ્રીમન્ત ભક્ત રઘુનાથ-
દાસ નામના જમીનદાર તેમના દર્શને આવ્યા, દર્શન કરી, તેમણે
જે રતનજડિત સોનાના કડા ગુરુ ગોવિન્દસિંહને બોટ ધર્યા. ગુરુ
ગોવિન્દસિંહને મન આની કંઈ કિંમત ન હતી, તેમને મન માટી
અને સોતું, રતન અને કાકરા સમાન હતા, તે તો એક કડું
આગળી પર ફેરવવા લાગ્યા, ફેરવતા ફેરવતા કડું યમુનાના ભીડ
જળમાં પડી ગયું, રઘુનાથદાસને થયું કે આ કિંમતી કડું પાણીમાં
જઈ પાછું કાઢી આવું, તે તરતા તરતા નદીમાં પડ્યા, કડાને
આમ તેમ ઘણું શોધ્યું, પણ કડું જડ્યું નહિ, તેથી યાકીને બે
કલાકે બહાર આવ્યા અને બોલ્યા, 'ગુરુદેવ ! કડું જડ્યું નહિ,
ક્યા પડ્યું છે તેની નિશાની આવે તો શોધી આવું.'

ગુરુ ગોવિન્દસિંહે બીજું કડું પાણીમાં ફેંકતા કહ્યું, 'જો પહેલું
કડું અહીં આ પડ્યું હતું.'

પેલો જમીનદાર તો ઠંડોગાર જ થઈ ગયો !

આવા જ એક પાશ્વિમાત્ય સંત ક્રાન્સીસ થઈ ગયા છે;
તેમના સાધુ સંધનો એવો કડક નિયમ હતો કે કોઈથી પૈસાનો
સ્પર્શ થાય નહિ, એક વાર તેમના આશ્રમમાં કાંઈ માણસ પૈસો
ભૂલી ગયો; તે તેમના એક શિષ્યે ઉપાડીને, ઉંચો ગોખલામાં મૂક્યો.
સંત ક્રાન્સીસને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે તેમણે તે

શિષ્યને પ્રાયશ્ચિત આપ્યું અને તેને કહ્યું, ‘તે પૈસાને હાથ વડે નહિ, પણ દાત વડે પકડીને ઉકરડા પર ફેંકી આવ.’ આ તેમનો અપરિગ્રહનો આદર્શ હતો.

પુણિયા શ્રાવક બાર આનાની જ પુંજી રાખતા હતા; તેમના પર દયા આવવાથી એક મહાત્માએ તેમના લોઢાના તવાને પારસ-મણિનો સ્પર્શ કરી, સોનાનો બનાવી દીધો.

પુણિયા શ્રાવકને આ વાતની ખબર પડતાં તેમણે પોતાની ધર્મપત્નીને કહ્યું કે, ‘આ તવાને આપણાથી આગળી પણ ન અડાડી શકાય; એ પારકું ધન છે; એને આપણા ધર્મમાં ન રાખી શકાય.’ એમ કહીને પુણિયા શ્રાવકે તે તવો ઉકરડામાં દાટી દીધો ! નવો લોઢાનો તવો ખરીદવા જોડલા તો તેની પાસે પૈસા ન હોતા, આથી બંને જથ્થુને ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરવા પડ્યા. ખોરાકના પૈસા આ રીતે બચાવી, તેમણે નવો લોઢાનો તવો ખરીદ્યો અને એથી દિવસે પારણું કર્યું. પેલા મહાત્માને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે તેમને પશ્ચાતાપ થયો અને પુણિયા શ્રાવકની ક્ષમા માગી.

અપરિગ્રહનો આ તેમનો આદર્શ હતો; ઉપરના દૃષ્ટાંતોમાં- ગુરુ ગોવિન્દસિંહ, સંત ક્રાન્સીસ, પુણિયા શ્રાવક વગેરેને પરિગ્રહ પ્રતિ આટલી બધી ધૃષ્ટા હતી ! ત્યારે સાધારણ જીવો તો પરિગ્રહના ગુલામ બનીને અસત્ય, અનીતિ, અપ્રમાણિકતા, અન્યાય, આદિ પાપોથી મગ્નિને વિશ્વયુદ્ધ, અણુબોમ્બ, હાઇડ્રોજન બોમ્બ આદિના મહાન પાપોનું સેવન કરી રહેલ છે ! !

જો પરિગ્રહની ગુલામીમાંથી માણસ છૂટી જાય તો વિશ્વ શાશ્વત શાંતિનો શ્વાસ લઈ શકે.

ત્યાગી ન બની શકે તે દાની બને

તેનો અર્થ એમ પણ નથી કે દાન ન કરવું; ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ જે ત્યાગ ન કરી શકે તેમણે દાન તો જરૂર કરતાં રહેવું જોઈએ. ધનનો સંઘવ્ય કરવામાં આવે તો તે સ્નેહીતું કામ કરે છે અને દુર્વ્યય, દુઃસ્મનતું કામ કરે છે. લોહાની તિજોરી કરતાં દાનની તિજોરી વિશેષ સલામત છે. શક્તિ ઉપરાંત સંભાવત કરનાર જો હાસ્યપાત્ર ગણાય તો શક્તિ હોવા છતાં સંભાવત ન કરનાર વિશેષ હાસ્યપાત્ર લેખાવો જોઈએ. અત્રે એ બાબત કહેવી જરૂરી છે કે શુભ ખાતામાં ટાઢેલી રકમ માણસે તરત જ વાપરી નાખવી જોઈએ, તે વાપરવામાં વિલંબ કરવો તે સપત્તિ અને પુયાધને ઘણો મારવા સમાન છે.

દાનના પ્રકાર

એક સમયે એક મુસલમાન ધર્મસ્થાનકમાં આવ્યો અને તેણે વક્ત કરી અમારા પૂ. ગુરુદેવ પાસે પ્રશ્ન પૂછવાની રજા માગી. પૂ. ગુરુદેવે વિના સંકોચે પ્રશ્ન પૂછવાનું કહેતા, તેણે કહ્યું, 'આપતા જેવા ત્યાગીઓ આવા મકાનમાં જોયા વિના કેમ ઉતરતા હશે?'

પૂ. ગુરુદેવને થયું કે આવો પ્રશ્ન મુસલમાને કેમ પૂછ્યો હશે? છતાં જવાબ આપતા કહ્યું, 'ભાઈ, આ ધર્મસ્થાનક છે અને તેમાં અમે ઉતર્યા છીએ.'

તે મુસલમાને કહ્યું, 'હા, આ ધર્મસ્થાનક છે તે હું જાણું છું; પણ આ પવિત્ર સ્થાનમાં સેતાનનો પ્રવેશ થયેલ છે, તેથી આવા સેતાનવાળા મકાનમાં આપ કેવી રીતે બિરાજી શકો?'

પૂ. ગુરુદેવે કહ્યું કે, 'ભાઈ, સ્પષ્ટ કહો તો અબર પડે

કે આપનું કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે ?

મુસલમાને ખુલામો કરતા કહ્યું, ‘આ ધર્મસ્થાનના દરવાજા ઉપર દાની ગૃહસ્થના નામનો શિલાલેખ છે ને તે શિલાલેખથી આ મકાન સેતાનના વાસવાળું બન્યું છે, તેથી આમે આવા મકાનમાં ઉતરવું ન જોઈએ.’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે દાનીમાં માન અને અહંતાની ભાવના હોય તો તે સેતાન સમાન છે. વર્તમાનમાં પૈસો આપનારનું નામ વધારવા માટે આવા શિલાલેખો મૂકવાનો રિવાજ છે, છતાં દાની ખરી વ્યાખ્યા સમજનાર તો પોતાનું નામ કોઈ ન જાણે તે રીતે જ દાન આપે છે.

તેથી કહ્યું છે કે, દાન આપીને મૌન રહે તે ઉત્તમ, દાન આપ્યા પછી જાહેરાત કરે તે મધ્યમ, દાન આપતા પહેલાં જાહેરાત કરે તે અધમ, દાનની જાહેરાત કર્યા છતાં પણ દાન આપવાની ના પાડે યા વિલંબ કરે તે અધમાધમ.

આ ચાર પ્રકારના દાતાને તેમની પાત્રતાનુસાર ચાર ગતિ અનુક્રમે પ્રાપ્ત થાય છે. દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નરક ગતિ.

પરિગ્રહ પરિમાણની આવશ્યકતા

દાન કે ત્યાગ-એ પૈકી કોઈ પણ માર્ગે પરિગ્રહ ઘટાડવો, એ જ શાન્તિનો રાજમાર્ગ છે, પરિગ્રહ જેમ વધે છે તેમ આત્મભાવ ભૂલાતો જાય છે અને અનાત્મ ભાવ વધતો જાય છે, તેથી આત્મ ભાવને જાગૃત રાખવા માટે પરિગ્રહનું પરિમાણ બાધી લેવાની આવશ્યકતા છે.

જેમની પાસે ધન નથી તેઓ કદાચ માની લેશે કે આ બધો હિપદેશ ધનવાનોને આપવામાં આવેલ છે! ધન પાસે ન હોય, છતાં

પરિશ્રદ પરિમાણુ વ્રત

ધનવાન થવાની વૃત્તિ પણ પરિશ્રદ જ છે. ધન, ધનવાનો પ્રતિનું
આકર્ષણ અને ધનવાનોની ખુશામત, એ પરિશ્રદ જ છે. અપરિ-
શ્રદી થવા માટે ધનવાન થવાની વૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરવાની જરૂર છે.
પરિશ્રદ મર્યાદાનું સૂચીપત્રક

આ વ્રતમાં કંઈ કંઈ વસ્તુની મર્યાદા કરી લેવી જોઈએ તેની
સૂચી આવામાં આવી છે

ખેતર, વાડી, બાગ, બગીચા વગેરે ખુલ્લી જમીનની;
ઘર, દુકાન, વખાર, આદિ બાંધેલા મકાનોની,
ચાંદી, સોનું, રોકડ નાણું, ધાન્ય, પશુઓ, તોકર-ચાકર, ધર-
વખરી, તાબા-પિત્તળના વાસણોની,
વગેરેની મર્યાદા માધ્યમ જોઈએ; મર્યાદા ઉપરાંત રાખવાના
રાજકારોએ મનાઈ દરમાવેલ છે.

પરિશ્રદ પરિમાણુમાં સ્વ-પર હિંત તે દષ્ટિની જરૂર

ધન અને સોના રૂપાની મર્યાદાની જેમ ધાન્યની મર્યાદા પણ
કરવાનું આ વ્રતમાં આવે છે. અનાજ, આદિ ખાંધા-ખોરાકોની
વસ્તુનો વિશેષ સંગ્રહ કરવો નહિ જોઈએ. વ્યાપારી જનહિતની
દષ્ટિએ ધાન્ય સંગ્રહ કરે તે જુદી વાત છે, પણ વિશેષ કમાણી
કરવાની કુલાવનાથી સંગ્રહ કરે તો અનાજના લાવો વધવા પામે
અને ગરીબો જરૂર પુરતું પણ ખરીદી ન શકે, એક બાળુ સંગ્રહ
કરનારની વખારમાં અનાજ સડે અને બીજી બાળુ અનાજના
અનહદ મોઢા લાવોને કારણે, ગરીબોને અધમુઆ જેવી સ્થિતિમાં
દિવસો પસાર કરવા પડે, તેથી આ બધી વસ્તુઓની મર્યાદા સ્વ-
પર કલ્યાણની દષ્ટિએ થવી જોઈએ.

પરિશ્રદ-મર્યાદામાં ત્રિવેકની જરૂર

કેટલાક પરિશ્રદની મર્યાદા કરે, પણ તેમાં પોતાની પાસે

હોય તેના કરતાં આઠ દશગણનું વધારે ખુદ્ધું રાખે છે. આમ કરવાથી વ્રતનો આશય જળવાતો નથી. ખરું જોતાં આ વ્રત પરિગ્રહ ઓછો કરવા માટે છે. તેનો અર્થ એ છે કે પરિગ્રહ પરતું મમત્વ ઓછું કરવું એટલે જે કંઈ હોય તેમાંથી પણ ઓછું કરતાં જવું. પરિગ્રહ ઘટાડતા જવાથી જ પરિગ્રહ પાર-માણ્ય વ્રત તેજસ્વી બની શકશે. માનવ સમાજને સુખી બનાવવા માટે અને વિવિધ ધર્મશ્રોથી મુક્ત કરવા માટે આ વ્રતની અતિ આવશ્યકતા છે.

પાંચમા વ્રતના અતિયારો

આ વ્રતના પાંચ અતિયાર છે. ક્ષેત્ર વાસ્તુ દિરિગ્ચ સુવર્ણ ધન ધાન્યદાસીદાસ કુપ્ય પ્રમાણાતિક્રમા । ખેતર, ઘર, ધન-ધાન્ય, દાસ-દાસી, પશુ, ધરવખરી, વગેરેની બાધેત્રી મર્યાદાથી વધુ રાખવું તે આ વ્રતના અતિયારો છે. આ અતિયારોથી રહિત આ વ્રતનું પાલન કરવું અને પરિગ્રહનું પરિમાણ ક્રમે ક્રમે ઘટાડતાં જવું-એ આત્મશાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો અને વિકાસ સાધવાનો રાજમાર્ગ છે.

મૂળ વ્રતોની મહત્તા

બાર વ્રતો પૈકી અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ-એ પાંચ વ્રતો મૂળ વ્રતો છે ધર્મરૂપી વૃક્ષના આ મૂળ છે. સામાયિક, પૌષ્ઠ, તપ, જપ, આદિ નિયમો ઉત્તર વ્રતો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે, એટલે કે આ વ્રતો અને નિયમો ઝાઝની ઝાળીઓ કે પાંદડા સમાન છે. માણસ નાના મોટા વ્રતો કરે, પરંતુ મૂળ વ્રત પર ધ્યાન ન આપે તો તે પાંદડે પાંદડે પાણી પાવા જેવું અને મૂળને સૂકાવા દેવા જેવું થાય; કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યે મૂળ વ્રત તરફ પ્રથમ લક્ષ આપવું જોઈએ.

૬. દિગ્વિરતી વ્રત

છઠું દિગ્વિરતી વ્રત

જેના ધરમાં દીવો બળતો હોય તેના ધરમાં ચોર પ્રવેશી શકતા નથી, તેમ જેના હૃદયમાં વ્રત, નિયમ અને સયમરૂપી દીપક પ્રગટેલો હોય તેના હૃદયમાં કામ, ક્રોધ, કષાય, આદિ કોઈ પણ ચોર પ્રવેશી શકતા નથી આવા પાત્ર વ્રતો વિષે આપણે વિચારી ગયા; હવે અત્રે છઠા વ્રત વિષે વિચારણા કરવાની છે.

છઠું વ્રત દિગ્વિરતી છે; પોતાની ત્યાગ વૃત્તિ પ્રમાણે પૂર્વ, પશ્ચિમ, આદિ સર્વ દિશાઓનું પરિભ્રમણ નક્કી કરી લેવું અને તે પરિભ્રમણની બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મમય કાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી, તે આ વ્રતનો ઉદ્દેશ છે. આ વ્રતનો આરાધક દિશાઓની નક્કી કરેલ મર્યાદાની બહાર કોઈ પણ પ્રકારનો ધંધો કરી શકતો નથી.

પાંચમા વ્રતની પૂર્તિરૂપ આ વ્રત

પાંચમા અપરિચ્છેદ વ્રતની પૂર્તિરૂપે છઠું દિગ્વિરતી વ્રત છે; પાંચમા વ્રતમાં પરિચ્છેદની મર્યાદા કરવામાં આવે છે, જ્યારે આ વ્રતમાં દિશાઓની મર્યાદા બાંધવાનું ફરમાન છે. તળાણને ડુંકાવવા માટે અને અપરિચ્છેદની દૃઢતા માટે, આ વ્રતની આવશ્યકતા છે. મિથ્યા વૃણામાં ન તણાતા, પ્રાપ્ત સાધન સામગ્રીમાં સંતોષ માતી, શાન્તિમય, સાત્ત્વિક અને સેવા પરાયણ જીવન જીવવા માટેનો આ સરળ ઉપાય શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવેલ છે. મિથ્યા દોડધામમાંથી રોકવા

માટે, બાર વ્રતમાં આ એક મહત્વના વ્રતની ખાસ યોજના કરવામાં આવી છે.

દોડાદોડ શા માટે ? કેના માટે ?

માનવ આજે તૃણાના પ્રવાહમાં તણાઈને, દુનિયાના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી દોડાડોડ કરી રહેલ છે, તે કોઈ વખતે બર્માના માણેક લેવા દોડે છે, તો વળી કોઈ વખતે સોના અને હીરા માટે દોડી જાય છે કોઈ વખતે આફ્રિકા કે એશિયામાં જાય છે, તો કોઈ વખતે યુરોપ અને અમેરિકાની સફર મારી આવે છે. માનવ આજે કોઈ વખત દરિયાઈ મુસાફરી કરે છે અને માછલાની માફક આગખોટમાં બેસીને દરિયો ઓળંગે છે, કોઈ વખતે હવાઈ મુસાફરી કરે છે અને વિમાનમાં બેસીને પંખીની જેમ ઉડે છે; તો કોઈ વખતે જમીનની મુસાફરી કરે છે અને આગગાડીમાં બેસીને પરુઓની માફક દોડે છે. આમ તે એક દિશામાંથી બીજી દિશામાં દોડાદોડ અને કૂદાકૂદ કરે છે, પણ થડી-ભર નિરાતે બેસીને આ દોડાદોડનો ખ્યેય વિચારવાની પુરસદ તેને મળતી નથી.

ક્ષણિક શરીર માટે આ દોડધામ છે !

માણસ વૈભવની મહેલાત ઉભી કરવા માટે આ બધી દોડધામ કરે છે, પરંતુ તેને ખ્યાલ નથી કે જેના ઉપર તે વૈભવની મહેલાત ખડી કરવા ચાહે છે તે શરીરરૂપી થાભલો જ પોલો છે ! કવિ નઝીર કહે છે કે,

કયા સખત મક્કા બનવાતા હય, ખમ તેરા તનકા હય પોલા;
તું ઉંચ કોટ ઉઠાતા હય, વાં ગોર ઘડેને મુંઢ ખોલા.
ગઢ કોટ રહ કૂત્રા તોપ, કિલા કયા શીશા દારૂ ઓર ગોત્રા,

સખ દાઠ પડા રહે જાયેગા, જખ લાઠ ચલેગા બન્નરા.

હવિ કહે છે કે, હે માનવ ! તું આટલી દોડધામ કરતાં પહેલાં જરા વિચાર તો કર ! જેના ઉપર તું મજબૂત મકાન ને ઉંચા કોટ કિલ્લા બધાવી રહેતો છે તે શરીરરૂપી થાભલો પોલો છે; તારે માટે ક્યારે મોટું ઉધાડી દીધું છે, તે તું જાણે નથી ? જ્યારે તારી વણુજાર અહીંથી વિદાયગીરી લેશે, ત્યારે આ ગઠ, કોટ, તોપ, કિલ્લા, દારૂજોળા, એ બધું જ્યાંનું ત્યાં જ પડી રહેશે; માટે હે માનવ, તું જરા થોભ અને વિચાર કર.

શરીરના પોલા થાભલા પર રચાયેલી મહેલાતો ક્ષણિક છે એમ નિર્ગતે માણુસ વિચારે તો દિશાઓની મર્યાદા બાંધવાનું અને શાન્તિમય જીવન વિનાયવાનું વલણ તે અવશ્ય કેળવે ક્ષણિક વસ્તુ આરામ આપી શકે ?

માણુસ વિચારે છે કે પહેલાં દેશ-વિદેશમાંથી ધન કમાઈ લઉં અને પછી હું આરામથી રહીશ ! આ તેની ભ્રમણા છે. આ રીતે આજસુધીમાં આરામથી કોઈ રહી શક્યો છે ખરો ?

એક માણુસ ગંગા નદીના વહેતા પ્રવાહમાં દરરોજ સવારથી સાંજ સુધી હથોડા વડે લાકડાના ખીલા ખોડવાનો પ્રયાસ કરતો હતો, પાણી પર ખીલો મૂકીને, હથોડો મારવા જતો ત્યાં ખીલો પાણીમાં તણાઈ જતો. દિવસ ભર આમ કરતો, પણ એકેય ખીલો ખોડી શકતો નહિ !

એક દિવસ તેને ઉપાય સૂઝ્યો. ડાબે હાથે ખીલો પકડી રાખીને જમણે હાથે તેણે હથોડો માર્યો, ખીલો પાણીમાં નીચે ઉતરી ગયો, એટલે તે ખુશી થયો કે ખીલો ખોડાઈ ગયો ! આ રીતે ખીલો ખીલો ખોડવા ગયો, ત્યાં પહેલો ખીલો પાણીમાં તરતો જણાયો !

તેની ઈચ્છા પ્રવાહમાં ખીલા ખોડી, તંબુ તાણી, નિરાંતે સ્મૃત રહેવાની હતી; આ માટે તે દરરોજ સવારમાં ખીલા અને હથેલા લઈને આવતો અને સાંજ સુધી મહેનત કરતો, પરંતુ તે એક પણ ખીલો ખોડી શક્યો નહિ !

આ માણસને તમો કેવો કહશો ? તેની મૂર્ખાઈ પર વમને હસવું આવશે, પણ તમો પોતે જ તેવી મૂર્ખાઈ કરી રહ્યા છો તેનું તમોને લાન છે ખરું ? જે સસાર-સરિતાના પ્રવાહમાં ચક્કવ તીઓ અને સમ્રાટો નિરાંતે નથી સ્મૃત શક્યા ત્યાં તમે આરામથી રહેવાના મનસુખા ઘડો છો ? પાણી સ્થિર નથી, તેમાં ખીલા પણ સ્થિર નથી, તેવી જ રીતે તમારાં ધન-વૈભવ અને જીવન પણ સ્થિર થતા નથી; ત્યાં તમો તે વડે આરામથી કેવી રીતે રહી શકવાના હતા ? અર્થાત્ અસ્થિર-ક્ષણિક વસ્તુ વડે આરામ મેળવવાની ઈચ્છા પાર પડી શકતી નથી.

પાશ્વિમાત્ય સંસ્કૃતિની અસર

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચાર પુરુષાર્થ છે; આર્થ દેશોએ તે પૈકી બે પુરુષાર્થને પોતાના જીવન ધ્યેય બનાવ્યા હતા. મોક્ષ તેમનું સાધ્ય હતું અને એ ધ્યેયને પાર પાડવા માટે ધર્મ એ સાધન હતું. પાશ્વિમાત્ય દેશોએ કામને સાધ્ય તરીકે સ્વીકાર્યું અને તેની પૂર્તિ માટે ‘અર્થ’રૂપ સાધન અપનાવ્યું. તે કારણે તેમનું જીવન અર્થ પ્રધાન બન્યું. આજે આ ધર્મપ્રધાન દેશને પણ તે સંસ્કૃતિની હવા લાગી છે અને તેમનું જીવન પણ અર્થ-પ્રધાન બનતું જાય છે. સમુદ્રમાં ‘સર્વ’ નદીઓ વીલિન થાય તેમ ‘અર્થ’ના મહાસાગરમાં તમામ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને સદ્ગુણો

ખોટી દોડધામનું પરિણામ

મનુષ્યમાં ખે મોટી વાસનાઓ છે: ભોગ અને ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય એટલે ઈશ્વરત્વ, પ્રભુત્વ, સત્તા. એ ખે વાસનાઓ જ માણસને દોડાદોડ કરાવે છે. આઠમા સુબ્રહ્મ ચક્રવર્તી વિષે તો તમે જાણો છો. છ ખંડથી પણ તેને સંતોષ ન થયો, એટલે ધાતકી ખંડના ખીજા છ ખંડ જીતવા તે નીકળ્યો. તેને થયું કે, ‘જ્યાં ચક્રવર્તી’ છ ખંડ તો સાધે જ છે; હું પણ તેટલા જ ખંડ સાધું તો તેમાં મારી મકત્તા શી? બાર ખંડ જો હું સાધી શકું તો જ મારી નામના થાય અને જીવન પર્યાન્ત બાર ખંડ પર પૂર્ણ અધિકાર જમાવી શકું.’

આમ વિચાર કરી, સમુદ્રમાં તેમણે ચર્મરત્ન મૂક્યું; ચર્મરત્નના એક હજાર દેવતા સેવક કહેવાય છે અને તેઓ આ ચર્મરત્નને દરિયાના પાણીની સપાટી પર રાખે છે. સુબ્રહ્મ ચક્રવર્તીએ સેનાને દરિયો ઝાળગવાનો હુકમ આપ્યો અને ધાતકી ખંડ જીતવા તે ચાલી નીકળ્યો.

એક દેવતાને વિચાર આવ્યો. ‘આ સેના ક્યારે દરિયો ઝાળંગે અને ક્યારે આમાંથી છૂટકારો થાય! આમા તો વર્ષોના વર્ષો નીકળી જશે, માટે દેવાગનાને જરા મળી આવું’ એમ વિચારી તે જતો રહ્યો. ખીજાને પણ એવો જ વિચાર આવ્યો અને તે પણ જતો રહ્યો એક એક પછી હજારેય દેવતા જતા રહ્યા અને દેવતાઓની શક્તિથી ચર્મરત્ન તરી રહ્યું હતું તે સમુદ્રમાં કુમ્મી મથ્યું; સૈન્ય સહિત સુબ્રહ્મ ચક્રવર્તી પણ સાગર તળીએ પહોંચ્યો અને અને મરીને સાતમી નરકે ગયો.

ઐશ્વર્ય પાછળ દોડાદોડ કરીને માણસ આ રીતે પોતાનું પતન કરે છે.

આવું જ બીજું દૃષ્ટાંત સાતાસૂત્રમાં કરમાવાયેલ છે: જનરખ અને જનપાલ નાગના બે ભાઈઓને દેશાવર કમાણી કરવા માટે જવાનો વિચાર થયો, તેઓએ પોતાની ધન્ય પોતાના માતપિતાને જણાવી. માત-પિતાએ કહ્યું, ‘આપણી પાસે સાત પેઢી સુધી પણ ન ખૂટે તેટલું ધન છે, તો પછી દેશાવર ધન કમાવા જવાની અને મહાપરિગ્રહની ભાવના સેવવાની શું જરૂર છે? મહાપરિગ્રહની ભાવના આત્મકલ્યાણને બાધક છે, નરકાદિ દુર્ગતિમાં લઇ જનાર છે, માટે તેવી ભાવનાનો ત્યાગ કરો અને સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરી, ધર્મરાધના કરો.’

માતપિતાએ જનરખ અને જનપાળને આ મુજબ સલાહ આપી, છતાં તેમને તે સલાહ ન રૂચી અને તેઓ તો દેશાવર કમાવા માટે નીકળી પડ્યા. મંથ-દરિયે તોફાન થયું અને વહાણ ફૂટ્યું. પુણ્ય થોગે બંને ભાઈઓના હાથમાં લાકડાનું પાટિયું આવી ગયું; તેને પકડીને તેઓ દરિયાને કિનારે પહોંચ્યા, પરંતુ જનરખ તો તે સ્થાનના મોહમયી અને વિપરી વાતાવરણમાં ફસાઈ ગયો અને આખરે મરણ પામ્યો. જનપાલના હૃદયમાં અકસ્માતે પરિવર્તન આવ્યું અને તેથી તે તો સીધો ઘેર ગયો; સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરી અને છેવટે પરિગ્રહની અસારતા જાણી, દીક્ષા અંગીકાર કરી અને આત્મકલ્યાણ સાધ્યું.

જેઓ પરિગ્રહની મમતા છોડતા નથી, તેનું આખરી પરિણામ દુઃખદ આવે છે અને જેઓ ઠોકર વાગતાં ચેતી જાય છે અને મમતા ત્યાગી દે છે તે પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. જનરખ-જનપાળની વાતનો આ સ્પષ્ટ સાર છે.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતો

એલેક્ઝાન્ડર, તે સમયે જાણીતી દુનિયા પર વિજય મેળવ્યાનું

કહેવાય છે; તે ઠેક હિન્દ સુધી આવ્યો હતો, પાછા ફરતી વખતે પોતાના સરદારો પાસે તે એક નાના બાળકની જેમ એક સમયે રડી પડ્યો અને બોલ્યો, 'હવે મારે કંઈ જીતવાનું જ નથી રહ્યું, તેથી મને દુઃખ થાય છે.' ભાઈઓ! વિચાર કરવા જેવી આ વાત છે. આખી દુનિયા પર વિજય મેળવવા છતાં પણ તેને સંતોષ થયો નહિ. એક વિદ્વાને યથાર્થ કહ્યું કે,

'Worldly riches are like nuts, many clothes are torn in getting them, many a teeth broke in cracking them, but never a belly filled with eating them'

ધન-વેભવ સોપારી જેવાં છે, ઝાડ પરથી સોપારી ઉતારતા ઘણાંયના કપડા ફાટ્યા છે, સોપારી ખાતા ઘણાંના દાંત તુટ્યા છે, તેમ છતાં સોપારી ખાઈને કદી કોઈનું પેટ તો ભરાયું જ નથી. તેવું જ ભોગ અને ઐશ્વર્યનું છે. તેને મેળવતા ઘણા મરી ગયા, પરંતુ કદી કોઈએ સંતોષ અનુભવ્યો નથી.

ભોગ અને ઐશ્વર્યનું મમત્વ ખરેખર મનુષ્યનું ગાંડપણ છે. એલેક્ઝાન્ડર પાછો ફરતા રસ્તામાં જ બેબીલોન પાસે મરણ પામ્યો હતો, તે પોતાને દેશ ત્રીસ પહોંચી શક્યો ન હતો ભોગ અને ઐશ્વર્યના ભોગવટાની વાત બાળુએ રહી ગઈ અને તે રસ્તામાં જ ખપી ગયો.

એલેક્ઝાન્ડરની જેમ મહમદ ગઝનીએ પણ ખૂબ ધન એકઠું કર્યું હતું. સત્તર વાર તો તે, હિન્દ ઉપર ચડાઈ કરીને આવ્યો અને લૂંટી શકાય તેટલું લૂટ્યું. સોમનાથના મંદિરમાંથી વીસ મણ ઝવેરાત, બસો મણ સુવર્ણ, હજાર મણ રૂપું લઈ

ગયાનું કહેવાય છે. આ ઉપરાંત અગણિત રોકડ નાણું તે લઈ ગયો હતો. આ રીતે તેણે ઘણું ધન એકઠું કર્યું હતું, પરંતુ મરણ સમયે આમાંથી કંઈ સાથે લઈ શકાશે નહિ—એ વિચાર આવતાં બાળકની જેમ તે રડી પડ્યો હતો. આટલી સમૃદ્ધિ એકઠી કરવા છતાં મરણ સમયે અનાથ, નિરાધાર, બાળકની જેમ તેની કંઈ સ્થિતિ થઈ હતી. આ છે સંપત્તિ માટેની દોડધામનું અંતિમ પરિણામ.

સિંકદરે પણ મરણ સમયે પોતાના પ્રધાનોને કહ્યું હતું કે, 'મારા બંને હાથ જનાજાની બહાર ઉઘાડા રાખજો અને મારા જનાજા અને કબર ઉપર લખજો કે સિંકદરે ઘણું ધન એકઠું કર્યું' અને ઘણા દેશો જીત્યા, પરંતુ તે ખાલી હાથે ગયો છે. ગરીબ હોય કે શ્રામન્ત, દરેકને એક જ જાતનું ધાન્ય ખાવાનું છે. પાણી અને હવાનો ઉપયોગ દરેકને સરખી રીતે જ મળે છે, ધનવાનો કંઈ ધન ખાઈને જીવી શકતા નથી, ધન ખાવા કે પહેરવાના કામમાં પણ આવડું નથી, લક્ષ્મી કંઈ વૃદ્ધાવરથા ટાળી યુવાની આપતી નથી. આ રીતે ગરીબ અને શ્રામન્તોને ખાવા, પીવા અને પહેરવાના સાધનો તો સરખા જ છે, છતાં ધન-સમૃદ્ધની તૃષ્ણા રાખવામાં આવે છે તે એક જાતની મૂઢતા જ છે.

એલેક્ઝાન્ડરના સમયમાં ગ્રીસમાં ડાયોજનીસ નામનો એક તત્ત્વ-વેત્તા થઈ ગયો. આ બંનેની સરખામણી કરતાં એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે,

Contentment depends not upon what we have. A tub was large enough for Diogenes, but the world was too little for Alexander.

અર્થાત્ ડાયોજનીસને એક ટબ પૂરતું હતું, બ્યારે એલેક્ઝાન્ડરને

આખી દુનિયા ટુંકી લાગતી હતી !

સુખ સતોષમા રહેલું છે, મહેન્નાતો, લક્ષ્મી કે સત્તામા નહિ. આ પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈને શાસ્ત્રકારોએ દિશાઓની મર્યાદા બાંધવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, શાન્તિમય જીવન જીવવાનો આ જ ઉપાય છે.

વ્યાપાર ક્ષેત્રે દિશા મર્યાદાની ઉપયોગિતા

આજે માણસો ઝીઝ પ્રાત્ર કે બીજા દેશોમા જઈને ધંધો કરે છે અને ત્યાંના વેપાર-ધંધાઓ પોતાને કબજે કરે છે, તેથી ત્યાંના વતનીઓના ધંધા છીનવાઈ જાય છે આ પ્રવૃત્તિ પરદેશી વ્યાપારીઓ અને તે દેશના વતનીઓ વચ્ચે ધર્ષણ ઉભું કરે છે માણસે સર્વ દિશાઓની મર્યાદા બાંધી લીધી હોય તો આવા પ્રકારના સંઘર્ષણો થવા પામે નહિ.

દિશાની મર્યાદા બાંધવાથી, અહારના દેશોમાંથી માત્ર મગાવી શકાય નહિ તેમ માલ મોકલી શકાય નહિ આ જાતની દિશા મર્યાદા કરવામાં આવે તો ઝીઝ દેશો પર આધાર રાખવાની વૃત્તિ દૂર થાય અને પોતાના દેશને ઉત્પાદનની આગતમાં સ્વનત્ર કરવાની વૃત્તિ જાગે. વિદેશી માલ આવતો બંધ થાય તો વિદેશના વ્યાપાર કરવા માટેના બંદરો મેળવવા માટે થતા મહા વિશ્વયુદ્ધો બંધ થાય, વિશ્વયુદ્ધો બંધ થાય તો અણુબોમ્બ તથા હાઇડ્રોજન જેવા વિપરી બોમ્બોને વહે માનવ હિતની તથા શાન્તિવર્ધક શોધો થવા પામે આ રીતે અખળે રૂપીઆનો નાશ થતો અટકે અને તેનો આમ જનતાના હિત માટે ઉપયોગ થવા પામે.

આશમ અને સંતોષ, મર્યાદામાં છે

પશ્ચિમના એક દેશનો બાદશાહ પાયરસ બ્યારે યુદ્ધ કરવા

નીકળ્યો, ત્યારે એક તત્ત્વવેત્તાએ પૂછ્યું, 'મહારાજ આપ ક્યાં જઈ રહ્યા છો ?'

બાદશાહે ઉત્તર આપ્યો, 'ઘટાલી જીતવા જઈ રહ્યો છું.'

ફરી તત્ત્વવેત્તાએ પૂછ્યું, 'ઘટાલીને જીતીને શું કરશો ?'

બાદશાહે કહ્યું, 'પછી આફ્રિકા જીતીશ'

તત્ત્વવેત્તાએ ફરી પૂછ્યું, 'પછી શું કરશો ?'

બાદશાહ બોલ્યો, 'પછી આરામથી રહીશ.'

ત્યારે તત્ત્વવેત્તાએ કહ્યું, 'તો પછી અત્યારથી જ આરામમાં કેમ નથી રહેતા ? શુ યુદ્ધ પછી જ આપને આરામ મળી શકે તેમ છે ? શુ અત્યારે આપને ખાવા પીવા, રહેવા કે પહેરવાની કશી મુશ્કેલી છે ?'

તત્ત્વવેત્તાએ પાયરસને પૂછેલો પ્રશ્ન જ મારે આપ સૌને પૂછવાનો છે. આજે જેઓ અમેરિકા અને યુરોપની મુસાફરી કરી રહેલ છે તેમને મારે એક જ પૂછવાનું છે કે શું આપને અત્યારે ખાવા, પીવા, રહેવા કે પહેરવાની કશી મુશ્કેલી છે ? ખરી વાત એ છે કે આજે માનવીને કોઈ જાતની મર્યાદા નથી; મર્યાદા ન હોવાને કારણે જ આ બધી દોડધામ છે, આ દોડધામમાં નથી આરામ કે નથી સંતોષ. માનવની વૃત્તિ ધ્યાનમાં લઈને જ, શાસ્ત્રકારોએ ઇફા પ્રતની રચના કરી છે-જેથી માનવ મિથ્યા દોડધામમાંથી અટકે અને શાન્તિનો શ્વાસ લે.

આ પ્રતના પાંચ અતિચારો

આ પ્રતના પાંચ અતિચાર છે : ઉર્ધ્વાધરિતર્યગ્ વ્યતિક્રમઃ
ક્ષેત્રવૃદ્ધિ રમૃત્યંતર્ધાનાનિ । ઉચી, નીચી અને તીર્થગ્ દિશા-
ઓતુ ઉલ્લંઘન કરવું, એક દિશાની મર્યાદા ઓછી કરી, બીજી

દિશામાં વધારો કરવો, મર્યાદા ભૂલી જવી અથવા સદેહ પડવા છતાં મર્યાદાથી આગળ વધવું — એ આ વ્રતના પાત્ર અતિચાર છે.

આ વ્રતના આરાધકે આ અતિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ વ્રતનું આરાધન, માનવીનું જીવન સંતોષમય અને શાન્તિ-મય બનાવે છે. આપ આ જીવનની મહત્તા વિચારશે અને જીવનમાં ઉતારશે તો આપના જીવનને ખોટી દોડધામથી બચાવી શકશે અને શાન્તિમય જીવન જીવી શકશે.

૭. ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ વ્રત

ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ વ્રત

દિવાસળી ધસ- થી તે જ પ્રગટે છે તેમ ભોગોપભોગની ઈચ્છાઓનો નિરોધ કરવાથી જીવનમાં તેજ પ્રગટે છે. સાતમું વ્રત તે માટે યોગ્ય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના તેરમા અધ્યયનમાં લગવાન મહાવીર કરમાવે છે કે,

વાલાભિરામેસુ દુહાવદેસુ ન ત સુહ કામગુણેસુ રાયં ।
ધિરત્ત કામાણ તવો ધનાણ જ મિવસ્તુળં સીલગુણે રયાણ ॥

કામભોગથી જે નિવૃત્ત થયેલ છે, તપ એ જ જેતું ધન છે, શીલ ગુણમાં જ જે રાત્રિ દિવસ મગ્ન રહે છે તેવા સાધુ પુરુષોને જે સુખ છે તે સુખ, અજ્ઞાનીઓ જેમાં રાગે છે, દુષ્ટ જેતું પરિણામ છે એવા કામભોગની અંદર નથી; તેથી સાચું સુખ મેળવવા માટે ભોગોપભોગની ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ કરવું જોઈએ.

વિલાસો જીવન દુઃખરૂપ છે

થીઓડોર પારકર નામના એક અંગ્રેજ વિદ્વાન કહે છે કે,
A life merely of pleasure or chiefly of pleasure is always a poor and worthless life, not worthy the living, always unsatisfactory in its course, always miserable in its end. ભોગો કે

વિલાસી જીવન કિંમત વગરનું પામર જીવન છે, એવું જીવન જીવવા યોગ્ય નથી, વિલાસી માણસને હ મેશા અસંતોષ રહ્યા કરે છે અને તે દુઃખમા પરિણમે છે.

બીજા એક લેખક લખે છે કે, A man of pleasure is a man of pain. વિલાસી માણસ દુઃખનો શિકાર બને છે. ભોગવૃત્તિ બ્યારે પ્રબળ બને છે, ત્યારે તમામ સદ્ગુણો નાશ પામે છે. આ જ વાત સુંદર શબ્દોમા બીજી રીતે મૂકવામાં આવેલ છે Pleasure's coach is a virtue's slave. ભોગનું આસન સદ્ગુણોની કબજે બની જાય છે.

ધણા ખરા ભોગો તો માણસને જ મળે ત્યાં સુધી જ આકર્ષક લાગે છે. કહ્યું છે કે, Most pleasures like flowers, when gathered die ફૂલો છોડવા ઉપર સુંદર દેખાય છે, પણ છોડવા ઉપરથી ચુટી લધા પછી તેનું સૌન્દર્ય હણાઈ જાય છે, તેમ ભોગો પ્રાપ્ત ન થયા હોય ત્યાં સુધી તે સુંદર લાગે છે, પણ પ્રાપ્ત થયા પછી તેમા રસ રહેતો નથી.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ચૌદમા અધ્યયનમાં ક્રમાવેલ છે કે, खणमिच्छ सुखा बहुकालदुःखा अर्थात् ભોગોથી ક્ષણમાત્રનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેના પ્રાયશ્ચિત રૂપે ધણા લાંબા સમય સુધી દુઃખ ભોગવવું પડે છે, આવા ક્ષણિક સુખવાળા ભોગો ધીર પુરુષે ત્યાગવા ધટે છે.

હર્યટના શબ્દોમા કહીએ તો fly the pleasure that bites to-morrow. ભમરો કરડે છે તે આપણે જાણીએ છીએ અને તેથી નજીક આવતાં જ તેને ઉડાડી દઈએ છીએ; તેવી જ રીતે હર્યટ કહે છે કે જે ભોગો આવતી કાલે કરડવાના છે તેને નજીક આવતાં પહેલાં જ ઉડાડી દેવા, એ હાપણુભર્યું છે.

ભોગોનાં સુખની ક્ષણિકતા અને તેના પરિણામે આવતા દુઃખની દીર્ઘતા જોઈને, શાસ્ત્રકારોએ સાતમાં વ્રતમાં ઉપભોગ પરિભોગનું પરિમાણ કરવાનું કરમાવ્યું છે.

ઉપભોગ-પરિભોગની મર્યાદા

આ વ્રતમાં ઉપભોગ-પરિભોગની વસ્તુઓની મર્યાદા કરવાની હોય છે. ઉપભોગ એટલે એક વાર ભોગવાય તેવી ભોજન, પેય, આદિ પદાર્થો. પરિભોગ એટલે વારવાર ભોગવાય તેવી વસ્તુઃ વસ્ત્ર, ઘરેણા, આદિ પદાર્થો. આ બંને પ્રકારના પદાર્થોનું પ્રમાણ નક્કી કરવું તે ઉપભોગ-પરિભોગ પરિમાણ વ્રત છે.

આ વ્રતના બે પ્રકાર છે. એક ભોજન સંબંધી અને બીજું કર્મ સંબંધી. ઉપભોગ પરિભોગની વસ્તુઓની મર્યાદા બાધી લેવી તે ભોજન સંબંધી ઉપભોગ-પરિભોગ પરિમાણ વ્રત કહેવાય, અને ઉપભોગ-પરિભોગની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે જે ઉદ્યોગ-ધંધા કરવા પડે તેનાં પ્રમાણ અને પ્રકાર નક્કી કરવાં તે કર્મથી ઉપભોગ-પરિભોગ પરિમાણ વ્રત છે.

આ વ્રતમાં ઉપભોગ-પરિભોગની ૨૬ વસ્તુઓની મર્યાદા કરવાનું દર્શાવવામાં આવેલ છે; તે નીચે મુજબ છે :

૧. શરીર અને હાથ'હુણવાના'ટુવાલ વગેરેની મર્યાદા; ૨. દાતણની, ૩. ખાવા અને વાપરવાના ફળોની, ૪. તેલાદિ શરીરે મર્દન કરવાની વસ્તુઓની, ૫. પીઠી, વગેરે શરીરે ચોળવાની વસ્તુઓની, ૬. નહાવાના પાણીની, ૭. વસ્ત્રની, ૮. સુખડ વગેરે વિલેપનની, ૯. ફૂલની, ૧૦. ઘરેણાની, ૧૧. ધૂપની, ૧૨. પીણાઓની, ૧૩. પકવાનની, ૧૪. ચોખા, ૧૫. વગેરે ધાન્યની, ૧૫. કઠોળ તથા દાળ, વગેરેની, ૧૬. ઘી, માખણ, દૂધ, દહી, ગોળ, ખાંડ, સાકર, આદિ વિગતની; ૧૭. કાચા શાકભાજીની; ૧૮. મધુર ફળ એટલે

વેદાના દૂળ તરણુચ, કોણ, દ્રાક્ષ, આદિની; ૧૯. ખાવાની વસ્તુ-
ઓની; ૨૦. પાણીની, ૨૧. મુખવાસ - સોપારી, લવીંગ આદિની;
૨૨. ખેસવાના વાહનની, ૨૩. પગરખાની; ૨૪. સુવા-ખેસવાના
સાધનની, ૨૫. સચેત વસ્તુની, ૨૬ ખાવાના પદાર્થ માત્રની મર્યાદા.

આ ઉપરાંત દેશકાળ અનુસાર મીઠુ જે જે વસ્તુઓ ઉપભોગ-
પરિભોગમા આવતી હોય તેની મર્યાદા પણ આ વ્રતના આરાધકે
કરવી જોઈએ.

મર્યાદા બાંધવામાં પણ ત્રિવેદ રાખવાની જરૂર છે, જેમાં બહુ
જ અધર્મનો સંભવ હોય તેવા ખાન-પાન, ઘરેણાં, કપડાં, વાસણ,
વગેરેનો ત્યાગ કરી ઓછા અધર્મવાળી વસ્તુઓનું પરિમાણ
બાંધવું જોઈએ

ખાન-પાનની વસ્તુઓના પ્રમાણની મર્યાદા

ખાન-પાનની વસ્તુઓની મર્યાદા બાંધવાની સાથે તે દૈનિક
વપરાશના પ્રમાણની મર્યાદા બાંધવી જોઈએ. ખાન-પાનના પ્રમાણની
મર્યાદા ન કરી હોય તો માણસ માપ વગરનું ખાધ બેપે છે, જઠર
માગે તેટલા પ્રમાણમા નહિ, પરંતુ સ્વાદેન્દ્રિય માગે તે મુજબ
આજે માણસ ખાતો જેવામાં આવે છે, તેથી સ્વાદેન્દ્રિય પર કાબુ
લાવવા માટે અને પ્રમાણસર ખવાય તે માટે ખાન-પાનની વસ્તુ-
ઓના દૈનિક વપરાશનું પ્રમાણ બાંધવાની પણ જરૂર છે

રોમના એક સીઝર બાદશાહ માટે કહેવાય છે કે તેને સ્વાદિષ્ટ
વસ્તુઓ ખાવાનો અત્યંત શોખ હતો; તે રોજ રોજ નવી નવી
અનેક વાનીઓ કરાવતો અને બધામાંથી થોડું થોડું ખાતો. પેટ
ભરાઈ જાય અને વાનીઓ ખાવાની બાકી રહી જાય તો ઉલટી
થાય તેવું ચૂર્ણ ખાઈને ઉલટી કરતો અને પેટ ખાલી થયે, તે
બાકીની વાનીઓ આરોગતો. સ્વાદ લોહપતાએ તેને આખરે રોગનો
ભોગ બનાવ્યો અને તે અકાળ મૃત્યુ પામ્યો.

આજે ઉલટી કરીને ખાનારા સીઝર જેવા માણસો કદાચ જોવામાં નહિ આવે, પરંતુ ઉલટી કે ઝડપ થાય અથવા પેટ દુઃખવા આવે કે અશુશ્ન અને ગેસ થાય ત્યાં સુધી સ્વાદને ખાતર ખાનારા સીઝરના નાના ભાઈઓ તો જરૂર મળી આવશે ! શરીર નિરોગી રહે, સ્વાદેન્દ્રિય પર સંયમ રહે અને મન કાબુમાં રહે તે માટે ખાન-પાનની ગણતરી સાથે તેનું માપ પણ નક્કી કરવાની જરૂર છે.

ઓછામાં ઓછી વસ્તુઓ ખુલ્લી રાખો.

આ પ્રતમાં ઉપભોગ-પરિભોગનું પરિમાણ બાંધવા માટેની સૂચી આપવામાં આવી છે, તેનો અર્થ કાંઈએમ ન કરે કે આ સૂચીમાં આપવામાં આવેલ બધી વસ્તુઓ ઉપભોગ-પરિભોગ માટે જ છે. આ સૂચીમાં ફેટલીક વસ્તુઓ એવી છે કે જે વિના જીવન સરળ તાથી ચાલી શકે છે, એટલે આ વસ્તુઓ પૈકી પણ જરૂરીઆત પૂરતી જ વસ્તુઓ ઉપભોગ-પરિભોગ માટે ખુલ્લી રાખવી જોઈએ, બિન-જરૂરી વસ્તુઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

અપ્રાકૃતિક વસ્તુઓ ત્યાગવી ઘટે

જ્યાં ભોગ છે ત્યાં રોગ છે, તે ક્યન યથાર્થ છે, આજે ખાન-પાનની મર્યાદાના અભાવે વર્તમાને ફેટલાયે મનુષ્યો પશુ-પક્ષીઓથી પણ વિશેષ સ્વચ્છંદી બનેલા જોવામાં આવે છે, પક્ષીઓ તો રાત્રે ખાતાં પણ નથી, ત્યારે મનુષ્યને માટે આવો કાંઈ નિયમ નથી ! મનુષ્યો તો રાત્રે પણ દિવસની જેમ મરજી પડે ત્યારે ખાય છે !!

પશુ-પક્ષીઓનું ખાન-પાન પ્રાકૃતિક હોય છે, ત્યારે મનુષ્યોએ પોતાનું જીવન અનાવશ્યક અને અપ્રાકૃતિક બનાવેલ છે. ચા, ખીડી, તમાકુ, ગાંજો, અકીણ, જેવા વિપારી પદાર્થોને પશુઓ સુંઘતા

પણ નથી, ત્યારે માનવો તે વસ્તુઓના ગુલામ બનતા બળ છે.

આ ખાનપાનની અમર્યાદાને કારણે નવા નવા રોગો પણ વધી રહ્યા છે.

અમર્યાદિત ખાન-પાનનું પરિણામ

શ્રી જાતા સૂત્રમા દ્રુમાન છે કે કેટલાંક મુસાફરો અજાણ્યા જંગલમા ગયા, ત્યાં દેખાવમાં સુંદર, પરંતુ અજાણ્યા ફળ કેટલાકે ખાધાં ને ત્યાં જ મરણ પામ્યા, જેમણે અજાણ્યા ફળ ન ખાવાની મર્યાદા હતી, તેમણે તે ફળ ન ખાધા અને તેથી તેઓ બચી ગયા.

આ વાત આપણને ખાવાપીવ'ની વસ્તુઓની મર્યાદા કરવાની અવશ્યકતા દર્શાવે છે આજના વિજ્ઞાસી યુગમાં તો ખાનપાનની વસ્તુઓની મર્યાદાની ખાસ જરૂર છે.

ઉણોદરી તપ

ભુખ હોય તેથી ઓછું ખાવું તેને શાસ્ત્રકારોએ ઉણોદરી નામનું તપ કહેન છે, તે તપ કરવાથી શરીર પણ નિરોગી રહે છે ને બગડેલ સ્વાસ્થ્ય દિવસે દિવસે સુધરતું બળ છે. શ્રી આચારાંગ સૂત્રમા પ્રભુ મહાવીરના જીવન પ્રસંગમાં દ્રુમાન છે કે, 'ભગવાનનું શરીર નિરોગી હતું, છતાં પ્રભુ ઉણોદરી તપ કરતા હતા.'

ઉણોદરી તપ નિરોગી શરીર માટે પણ અનેક દાષ્ટ્યે ઉપયોગી છે. આ તપની મહત્તા આજે જુનાઈ ગઈ છે, તેને મહત્ત્વ આપવાની ખાસ જરૂર છે.

આભૂષણની ખિનજરૂરોઆન

દાખલા તરીકે આભૂષણોની જીવન માટે કશી જ જરૂર નથી. પુરુષોને આભૂષણની જરૂર નથી, તો બહેનોને શા સાડાં જરૂર પડે !

ખરું જોઈએ તો સ્ત્રીઓને ગુલામ બનાવી રાખવા માટે પુરુષોએ શોધેલ આ કીમિયો છે. આભૂષણથી સજ્જ સ્ત્રીના અંગેઅંગ બંધાયેલા રહે છે, નાક ને કાનમાં કુદરતી રીતે આભૂષણ પહેરવાની અતુક્રૂણતા નથી, એટલે નાક અને કાનમાં હેદ પાડવા પડે છે. આ અકુદરતી છે. સ્ત્રીના નાક-કાન, હાથ-પગ, આંગળીઓ, કાંકુ, ગળું, કમર, વગેરે અંગો આભૂષણરૂપી બેડીથી સદા બંધાયેલ રહે છે. આના જેવી સ્ત્રીઓની પામર દશા બીજી કંઈ હોઈ શકે !

ખડેનોએ આ બંધનોને ફગાવી દેવા જોઈએ. ખડેનો આશુ ષણોનો મોહ ત્યાગશે તો પોતાના પતિને અનેકવિધ પાપ-પરંપરા-ઓમાંથી બચાવી શકશે. સૌભાગ્યચિહ્ન તરીકે ખડેનો એક લાકડાની ચુડી અને કંકુનો ચાંદલો રાખી શકે છે, પરંતુ તે સિવાય તમામ આભૂષણોનો ત્યાગ કરવામાં જ ખડેનોનું ભૂષણ છે શાસ્ત્રકારોને કહ્યું છે કે આમરણા મારા । સર્વ આભૂષણ ભારરૂપ છે.

ખડેનોના ખરા આભૂષણો

ખડેનોના સૌન્દર્યમાં સોના, રૂપા અને હીરા મોતીના આભૂષણો વૃદ્ધિ નહિ કરી શકે, શીલ, સેવા, સદાચાર અને સાદગી વડે જ તેઓ દીપી ઉઠશે.

ન્યાયમૂર્તિ રામશાસ્ત્રીનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે, તે અત્યંત સાદું જીવન વિતાવતા હતા. તેમના જીવનનો એક પ્રસંગ છે.

રાજા માધવરાવ પેશ્વાના તેઓ ગુરુ હતા. માધવરાવને તેમના પર અત્યંત ભક્તિ અને શ્રદ્ધા હતી; તેમણે રામશાસ્ત્રીને મુખ્ય ન્યાયાધિશ બનાવ્યા હતા. રામશાસ્ત્રી પણ ધર્મરાજ જેવા સત્યવાદી હતા; તે કદી જાફગીમાં જીકું બોલ્યા નહિ હોય.

જેક સમયે બેસતા વર્ષને દિવસે રામશાસ્ત્રીના ધર્મ પત્નિ

ગન્ધમહેત્રમા રાણીઓને મળવા ગયા; તેમના શરીર પર સાદા કપડા મિત્રાય કંઈ હવુ નહિ; રાણીઓને થયું કે, ‘આ ગુરુપતિ કેવા ગરીબ જેવા દેખાય છે !’ એમ વિચારો તેઓએ ગુરુપતિનું શરીર મોના ઉપાના દાગીનાથી અને કિંમતી પોપાકથી શણગારી દીધું અને મોનાની પાલખીમા ભેસાડીને તેમને વિદાય કર્યા.

પાત્રખી ઘર આગળ આવી, એટલે પાલખીવાળાએ બારણું ખખડાવ્યું, રામશાસ્ત્રી તો બારણું બંધ કરીને, મનુસ્મૃતિ વાંચતા હતા. તેમણે બારીમાથી નજર કરી તો પોતાની પતિને સોનાની પાલખીમાં બેઠેલી જોઈ. શાસ્ત્રીએ કમાડ ઉઘાડવાને બદલે પૂછ્યું : ‘કાણ છે ? કાનું કામ છે ?’ પાલખીવાળાએ ખુલાસો કર્યો ત્યારે શાસ્ત્રીએ કહ્યું, ‘જોટી વાત, આટલા બધા ધરેણા પહેરીને અને મોનાની પાલખીમા મારો પતિ હોય જ નહિ, એ તો ખીજ કાઈ બાધ દશે, તમે ઘર ભૂલ્યા લાગો છો.’

શાસ્ત્રીજીના પતિ પોતાના પતિનો કહેવાનો બાવાર્થ સમજી ગયા; તેમણે પાત્રખીવાળાને પાલખી પાછી ફેરવવાનું કહ્યું. રાજમહેત્રમાં જઈ, તમામ વજ્રાતંકારો અને કિંમતી કપડા બિનારી નાખ્યા અને પોતાના અસલ સાદા કપડા પહેરી લીધા. શાસ્ત્રીના પતિ પગે ચાલીને ઘેર આવ્યા અને કહ્યું, ‘સ્વામીનાથ, હવે બારણું ઉઘાડો ને ?’ રામશાસ્ત્રીએ બારણું ઉઘાડતાં કહ્યું, ‘હવે તું મારી તરી ખરી. સોનાઉપાના ધરેણાંથી દેહને શણગારવો એ તો અજ્ઞાની લોકોનું કામ છે. આપણે તો સાદાઈ, સદાચાર, મેવા અને સુનીતિના જ ધરેણા પહેરવાના હોય.’

શાસ્ત્રીજીના આ શબ્દો બોલેનારે ખાસ યાદ રાખવા જેવા છે. દ્રાણા-જેદાણી વચ્ચે ઝવડા કરાવનાર અને ગૃહકલેશ વધારનાર આખૂણાનું પ્રશ્ન ઉપભોગ-પરિભોગ પરિમાણ વતમા બોલેનારે

ખાસ વિચારવાનો રહે છે.

અમર્યાદિત ઉપભોગ-પરિભોગની વૃત્તિ

શરીર ટકાવવા માટે હવા, પાણી, અનાજ અને વસ્ત્રની આવશ્યકતા છે. હવા અને પાણી તો બધાને સહજ પ્રાપ્ત છે, બાકી રહ્યાં અનાજ અને વસ્ત્ર. શું આ બે વસ્તુઓ માટે દુનિયા દોડાદોડ કરી રહી છે ? ના, તેમ નથી; જમીનના એક નાના ટુકડામાં માણસ પોતાની જરૂરિયાત પુરતું અનાજ અને વસ્ત્ર માટે રૂં તૈયાર કરી શકે છે. આ બધી દોડાદોડી તો છે અમર્યાદિત ઉપભોગ અને પરિભોગ માટે, વૈજ્ઞાનિક શોધબોજો દિન-પ્રતિ-દિન વધતી જ જાય છે, પરંતુ તેની પાછળ ઉપભોગ-પરિભોગની જ વૃત્તિ રહેલી છે. આણુબોમ્બની શોધના મૂળમાં પણ તે વૃત્તિનું જ પોપણુ રહેલું છે.

એક માણસ બે માંદલ પગે ચાલીને જઇ શકે છે; તેને બદલે આજે માણસ તે માટે હજારો રૂપિયાની મોટર રાખે છે અને નોકર તેમ જ પેટ્રોલનું હજારો રૂપિયાનું ખર્ચ વધારે છે; એક પેંસાના વાસના પંખાથી હવા ખાઈ શકાય, તેને બદલે આજે માણસ વિજળીના પંખાથી હવા ખાઈ રહેલ છે. વાંસનો પંખો તો હાથે ચલાવી શકાય છે, પરંતુ વિજળીના પંખા માટે તો વિજળી-ધર [પાવર હાઉસ] બાંધી કરવું પડે છે. તેટલો જ ફરક સાદા અને વિજળીના દીવામાં રહેલો છે.

અ રીતે માનવી ઉપભોગ-પરિભોગ માટે અનેક પ્રમાણમાં આરંભ સમારંભ કરી રહેલ છે. તેમાં કોઈ મર્યાદા તેણે સ્વીકારી નથી અને તેને પરિણામે આજે કેટલાયે અનિષ્ટો ઉદ્ભવવા પામ્યા છે.

ભોગોપભોગ: નરકની ખાણ

ભોગાસક્ત પુરુષને નરકના દુ.ખો સહન કરવા પડે છે; ત્યારે

ભોગના ત્યાગીને સ્વર્ગ ને અપવર્ગનાં સુખો પ્રાપ્ત થાય છે. ગુલા-
બના ફલની સુગંધ લેવા જનારને કાટાનો ડખ પણ સહન કરવો
પડે છે તેમ ભોગના ભોગીને પણ વેદના સહન કરવી પડે છે.

માતાસૂત્રમા પુડરીક અને કુડરીક બે રાજકુમાર બાઈગોતું
ચર્ચુન આવે છે કુડરીક રાજ્યભોગોનો ત્યાગ કરી, દીક્ષા અર્ગી-
શર કરે છે અને પુડરીક રાજગાદીએ બેસે છે. રાજગાદી ભોગવવા
ગતા તેનું દીકર વૈગયમાં રમી ચ્હુ હતું. રાજ્યની વ્યવસ્થા કરતાં
લેવા છતાં તે શ્રાવણના વ્રતો પાળતા હતા.

કટલાક સમય બાદ મુનિ કુડરીક રાજ પુડરીકની રાજધાનીમાં
આવે છે અને ત્યાં જ લાંબો વખત રહેવાથી, ભોગોપભોગ તરફ
નેમતુ મન આકર્ષાય છે. આથી બાઈ પાસે તે ગત્યની માગણી
કરે છે, પુડરીક બાઈને સંવત્સમાં સ્થિર કરવા માટે, સયમથી થતા
લાંબો અને ભોગથી થતાં નુકસાનો મમનવે છે, છતાં મુનિ કુડ-
રીકનું મન અયમમા સ્થિર થતું નથી, છેરટે કુડરીકને રાજ્ય સોંપી
પુડરીક મુનિપણ અગીકાર કરે છે કુડરીક આગમ્હિનપૂર્વક ખૂબ
ભોગો ભોગવે છે, ભોગને કાચે ગોગોનો ભોગ અને છે અને ત્રણ
દિવસમાં આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને, સાતની નરકે જાય છે. ત્યાં તેનીસ
સાગરોપમની ગિધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

બીજા બ્રાહ્મ પુડરીક મુનિ અત્યંત પવિત્ર આવે શુદ્ધ મયમની આગ-
ધના કરે છે અને તે પણ ત્રણ દિવસમાં આયુષ્ય પૂર્ણ કરી, સુર્યાઈ
નિદ્રા વિમાનમા જાય છે અને તેનોય સાગરોપમની ગિધિ પ્રાપ્ત
કરે છે

એકને ભોગોપભોગની આનંદિતને લીધે તેનીય સાગરોપમ સુધી
જાતની નારાડીની તીવ્ર વેદના ભોગવવી પડે છે, ત્યારે ભોગના
ત્યાગથી બીજાને તેનીય સાગરોપમ સુધી અનુત્તર નુખોની દુઃખાપ્તિ

થાય છે । ભોગના ભોગ અને ભોગના ત્યાગ વચ્ચે આટલો બધો તફાવત રહેલો છે. ભોગોથી મળતું સુખ ક્ષણિક હોઈ અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે ભોગવધુ પડતુ દુઃખ અનેકગણું વધારે હોઈ, ભોગની મર્યાદા પણ ક્રમશઃ ઓછી કરતી જવાની આવશ્યકતા છે

ભોજન સંબંધી પાંચ અતિચાર

ભોજન સંબંધી ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ વ્રતના પાંચ અતિચાર છે તે આ સુબળ છે : 'સચિત્ત સમ્વદ્ધ સંમિશ્રા ઽ મિષવ દુપ્પક્વાહારા.'

કોઈ પણ વનસ્પતિ વગેરે સચેતન પદાર્થનો આહાર, સચેત વસ્તુને લાગેલી અચેત વસ્તુનો આહાર, થોડી પકવેલી વસ્તુ—જે પૂર્ણ અચેત થઈ ન હોય તેવી વસ્તુનો આહાર, માદક દ્રવ્ય અથવા જેમાં થોડુ ખાવાનું અને વધારે ફેકી દેવાનું હોય તેવી વસ્તુનો આહાર, તથા અધકચરી રાધેલી વસ્તુઓનો આહાર—આ પાંચ ભોજન સંબંધી અતિચાર છે સાતમા વ્રતના આરાધકે તે અતિચારના દોષમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ.

કર્મ સંબંધી પંદર અતિચારો

ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ વ્રત બે પ્રકારનું છે એમ પહેલા કહેવામાં આવેલ છે. તે આ પ્રમાણે છે. ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ વ્રત દુવિદ્ધે પન્નત્તે તંજહા ભોયણા ઓય કમ્મઓય ॥ ભોજનથી અને કર્મથી—એમ બે પ્રકારે આ વ્રત છે. ભોજનના અતિચાર ઉપર કહેવામાં આવેલ છે, હવે કર્મ સંબંધી પંદર અતિચારો જોઈએ.

કર્મ એટલે આજીવિકા માટેનો વ્યવસાય અથવા ઉપભોગ-પરિભોગના પદાર્થો મેળવવા માટેનો ઉદ્યોગ. તે કર્મવિષયક ઉપભોગ

પરિભોગ પરિમાણ વગના પદર અતિચાર છે

લાકડા બાળી કાલસા બનાવવાનો ધંધો; જંગલો ખરીદી તેના લાકડાં કાપી વેચવાનો ધંધો; બળદ ગાડી વગેરે વેચવાનો ધંધો; માટી, પથ્થર, હીરા, માણેક, વગેરે માટે ખાણો ખોદાવી તે વેચવાનો ધંધો, હાથીદાંત વગેરેનો ધંધો; લાખ વેચવાનો ધંધો, દારૂ આપ નશાની વસ્તુનો તથા અક્ષીણ, મોમલ, આદિ ઝેરી વસ્તુનો ધંધો; યંત્રો તથા કારખાના દ્વારા માલ ઉત્પન્ન કરવાનો વ્યવસાય; આ બધા વ્યાપારોની ગણતરી કર્માદાનમાં કરવામાં આવી છે આ અને આવા બીજા મહારબી વ્યવસાયો ત્યાજ્ય સમજવા જોઈએ.

જીવનની જરૂરીયાત ધરાવવાની સાથે અલ્પ જરૂરીયાત મેળવવા મટે વ્યાપાર પણ વધુમાં વધુ અહિંસક હોવો જોઈએ; એટલું જ નહિ પણ વ્યાપારમાં સત્ય, નીતિ અને પ્રમાણિકતાનું પૂર્ણપણે પાલન કરવું જોઈએ

અનાર્થ ધંધાઓ માનવ સમાજને અહિંતકર છે

શરવધોની દષ્ટિ માનવ સમાજનું શ્રેય સાધવાની અને અહિંસાનું પાલન વ્યાપક બનાવવાની છે, તે દષ્ટિએ તેમણે માનવ સમાજને અહિંતકર અને હિંસક વ્યાપારોનો નિષેધ - કરમાવેલ છે; આને કુનિયામાં મહારબી, હિંસક અને માનવ સમાજને અહિંતકર ધંધાઓ વધી ગયા છે, તેવા ધંધામાં નફાનું પ્રમાણ પણ વધારે રહે છે, એટલે શ્રાવધો પણ તે ધંધાઓ અપનાવવા લાગ્યા છે અને પૈસા ખાતર શ્રાવકપણું શુભાવતા અચકત નથી !

આને આર્થિક વિવિધતા પ્રવર્તે છે, વિશ્વવૃદ્ધિમાં ભય કર ખુવારી થાય છે, અનાવણિનો ભય રહ્યા કરે છે તેનું મૂળ હિંસક અને મહારબી વ્યાપારો જ છે મજબૂત તરીકે ચતવાદ આવવાને કારણે મોલમૂલ અને લાકડાની મોટા પ્રમાણમાં જરૂરીયાત ઉભી થઈ અને

તે માટે જંગલો કપાવા લાગ્યા; જંગલો ઓછા થવાને કારણે, બાજે વરસાદ ઓછો થવા પામેલ છે અને કોઈ કોઈ વાર અનાવૃષ્ટિનો ભય ઉભો થવા પામે છે. સરકાર હવે આ વાત સમજી છે અને નવા કરોડો વૃક્ષો વાવવાની શરૂઆત કરી છે, પરંતુ વાવેલા વૃક્ષો મોટા ન થાય ત્યાં સુધી અનાવૃષ્ટિનો ભય ભાગ્યે જ દૂર થઈ શકે. આ બધું યંત્રવાદનું અનિષ્ટ છે, છતાં નવા નવા યંત્રો વધતા જાય છે; નવા વૃક્ષો વવાય છે અને જુના વૃક્ષોનાં જંગલો કપાય છે ! યંત્રવાદનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી આ પરંપરા કેમ અટકે ?

પૃથ્વીના પેટ ફેડાવા, એ પણ અનાય ધંધો છે. જમીનમાંથી જ ગ્યાસલેટ, પેટ્રોલ વગેરે કાઢવામાં આવે છે. તે પેટ્રોલને આધારે જ યુદ્ધો ચાલે છે.

આ બધા અનાય ધંધા ત્યાગવામાં અને અદ્ય અહિંસક, અદ્ય આરંભી ધંધા અપનાવવામાં જ માનવ સમાજનું શ્રેય સમાયેલું છે.

વધતા ઓછા પાપનો આધાર ભાવના પર છે

ખેતીના ધંધામાં આજે પાપ માનવામાં આવે છે અને અનાજના ધંધામાં તેટલું પાપ માનવામાં આવતું નથી. આમડાં અને હાડકાંનો ધંધો અપવિત્ર ને પાપી મનાય છે, જ્યારે ઘી આદિ પદાર્થોનો વ્યાપાર થોડા પાપવાળો માનવામાં આવે છે.

ઉપલક દૃષ્ટિયે વિચારવાથી બંધાયેલી આ માન્યતા છે. દીર્ઘ-દૃષ્ટિથી વિચારવામાં આવશે તો પરિસ્થિતિ તદ્દન ઉલટી માલૂમ પડશે. સૌ કોઈ જાણે છે કે માણસો નક્કી માટે, કમાવા માટે ધંધો કરે છે. હવે વિચારો કે તે દૃષ્ટિયે અનાજ કે ધીના વેપારીની અને ખેતી કરનાર કે આમડાં-હાડકાંનો વેપાર કરનારની ભાવના કેવી રીતે ? અનાજ અને ધીના વેપારીને વધ નફો ક્યારે મળે ? જે

તમે દુકાળ પડે તે વરસે અનાજ મોંઘુ થાય; દુકાળમાં ધાસચામે ન થાય, પશુઓ મરવા માડે, અને ધીના ભાવ વધવા લાગે; જે સુકાળ થાય તો અનાજ સસ્તું થઈ જાય. આ પરિસ્થિતિમાં જે વેપારી પાસે અનાજના કોદાર કે ધીની વખાર ભરેલી હોય તેની ભાવના ટેવી હોય ? ‘દુકાળ પડે ને ખૂબ ભાવ આવે તો કેવું સારું !’ ધનલેણી વેપારીની આ સિવાય બીજી ભાવના હોઈ શકે ખરી !

જેતી અને ચામડા-દાડકાંની વસ્તુઓનો વ્યાપાર કરનારની ભાવના હંમેશા સુકાળની જ રહે છે. સુકાળ હોય તો પશુઓ ન મરે અને પશુઓ ન મરે, એટલે ચામડાના ભાવ વધે. સુકાળ હોય તો અનાજ વધુ પાકે અને ખેડૂત ન્યાલ થઈ જાય.

આ ઉપરથી તમોને લાગશે કે કયો વ્યાપાર વધુ પાપી છે કે ઓછો પાપી છે તેનો આધાર ‘ભાવના’ પર રહેલો છે.

એક સમયે એક અનાજનો વેપારી અને ચામડાનો વેપારી ખરીદીએ નીકળ્યા. રસ્તામાં રાત એક ગામડામાં એક માછને ત્યાં રહ્યા. માછએ અનાજના વેપારીને ઘરમાં સુવાડ્યો અને ચામડાના વેપારીને બહાર સુવાડ્યો, અને વેપારી ખરીદી કરીને પાછા આવ્યા ત્યારે પણ તે માછને ત્યાં રાત રોકાયા. માછને બીજી વખતે ચામડાના વેપારીને ઘરમાં સુવાડ્યો અને અનાજના વેપારી બહાર સુવાડ્યો.

વેપારીઓએ આમ કરવાનું માછને કારણે પૂછ્યું, ત્યારે માછએ કહ્યું, ‘ભાઈઓ, તમે ખરીદીએ જતા હતા ત્યારે અનાજના વેપારીની ભાવના ઉચી હતી. તે વિચારતો હતા કે વરસાદના ચિન્હો દેખાય અને અનાજ સસ્તું થાય તો સારું; ત્યારે ચામડાના વેપારીની ભાવના કનિષ્ઠ હતી, તે વિચારતો હતો કે દુકાળના ચિન્હો દેખાય અને ચામડા સસ્તું થાય તો સારું. ખરીદી કરીને આ વ્યા

પછી અનાજના વેપારીની ભાવના ફરી છે અને ચામડાના વેપારીની ભાવનામા પણ પરિવર્તન થવા પામેલ છે. અનાજનો વેપારી વિચારે છે, કે દુકાળ પડે અને અનાજના ભાવ વધે તો નફા મળે, ચામડાનો વેપારી વિચારે છે કે સુકાળ થાય અને ચામડાના ભાવ વધે તો નફા મળે.

એટલે જે વખતે જેનાં સારી ભાવના હતી તેને અંદર સુવડાવેલ છે અને ખરાબ ભાવના હતી તેને બહાર સુવડાવેલ છે.

પંદર કર્માદાનના વ્યાપારને ઉત્તેજન પણ ન આપી શકાય

સાતમા વ્રતની આરાધના કરનાર પંદર કર્માદાનનો વ્યાપાર તો ન કરે, પરંતુ પંદર કર્માદાનથી બનેલી વસ્તુઓ વાપરે પણ નહિ, આ વ્રતનો આરાધક કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં વિચારે કે, તે વસ્તુ અદ્યપારભી છે કે મહારંભી ?' ઓછામા ઓછી અદ્યપારભી વસ્તુ સિવાય બીજી મહારંભી વસ્તુ તે ન વાપરે.

આ વ્રતનું મહત્વ

જો આ સાતમા ભોગોપભોગ પરિભાણ વ્રતનું પાલન ન થઈ શકે તો અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપારગ્રહ, આદિ વ્રતોનું પાલન પણ અસંભવિત છે, કારણ કે અમર્યાદિત ભોગપભોગ ભોગવનારને ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે હિંસાનો આશ્રય લેવો પડે છે; અસત્ય, ચોરી, અસયમ, વગેરે અનિષ્ટો ભોગપભોગમાંથી જ જન્મે છે; અમર્યાદિત ભોગપભોગ અમર્યાદિત પરિગ્રહની વૃત્તિને પણ પોષે છે, તેથી આ વ્રતોની આરાધના માટે ભોગની મર્યાદા કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. જ્ઞાની પુરુષો ફરમાવે છે કે સાતમા વ્રતનું પાલન કરનાર જ અહિંસાદિ પાંચ અણુવ્રતોનો આરાધક બની શકે છે.

૮. અનર્થદંડ વિરમાણ પ્રત

અનર્થદંડ વિરતી પ્રત

ધડિયાળ ગમે તેવી સારી કે પનીની કે ઉંચી મશીનરીની હોય, પરંતુ તેમાં જો બે કાટા ન હોય તો તે તદ્દન નકામી છે. કાટા વગરની ધડિયાળ બંધ હોય કે ચાલુ હોય, પણ તેની કશી કિંમત નથી, તેમ માનવના જીવનમાં યમ-નિયમ રૂપ બે કાટા ન હોય તો તે જીવિત કે મૃત-બંને અવસ્થામાં સમાન જ છે. યમ, નિયમ કે સંયમ વિનાના માણસની કશી કિંમત નથી. યથાયોગ્ય, સંયમ-મય જીવન ગૃહસ્થાશ્રમમાં જીવવા માટે ભગવાન મહાવીરે બાર પ્રતો ફરમાવ્યા છે, આ પ્રતો સિવાયનું જીવન કાટા વગરના ધડિયાળ નેપું છે.

આશુનું પ્રત અનર્થદંડ વિરતીનું છે. અનર્થદંડ વિરતી એટલે પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે થતા સાવચ વ્યાપાર સિવાય બાકીના બધા અધર્મ વ્યાપારથી નિવૃત્તિ લેવી અર્થાત્ ક્રોધ પણ પાપ પ્રવૃત્તિ ન કરવી. નિર્નર્થક વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો તે પણ અનર્થદંડ છે. આ પ્રતની અંદર અનર્થદંડથી ચાર પ્રકારે વિરમવાનું ફરમાવવામાં આવેલ છે

‘ચઙ્ગિદે અણ્થાદ દે પજ્જતે તં જહા અવજ્જાણા ચરિયં
પમાયાચરિયં, દિસપ્પયાણં, પાવકમ્મો વ્વસં’

અવજ્જાણા ચરિયં

અવજ્જાણા ચરિય એટલે અપ-ધ્યાન થવાનું તે. અનર્થદંડ,

છે. ધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે : આર્તધ્યાન, રૂદ્રધ્યાન, ધર્મધ્યાન, શુક્લધ્યાન. આમાં પહેલાં બે અશુભ ધ્યાન છે અને બીજાં બે શુભધ્યાન છે. અશુભધ્યાન તે જ અપધ્યાન, એટલે આર્તધ્યાન કે રૂદ્રધ્યાન ધરવું તે અનર્થદંડ છે.

અપ્રિય વસ્તુ, ૨ પ્રિય વ્યક્તિ કે મનને ન ગમતાં અરુચિકર સ્થિતિ સંયોગો પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે અનિષ્ટ સંયોગોથી વ્યાકુલ બનવું અને તેવા સંયોગો ક્યારે દૂર થાય તેમ ચિંતવવું, તે ‘અનિષ્ટ સંયોગ આર્તધ્યાન’ છે. સંપત્તિ, સંતતિ કે કીર્તિ જેવી પોતાને મનગમતી વસ્તુઓ પોતાનાથી દૂર થાય, ત્યારે તેની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્કંઠા સેવવી તે ‘ઘૃષ્ટ વિયોગ આર્તધ્યાન’ છે. શારીરિક કે માનસિક પીડા દૂર કરવાની વ્યાકુળતા તે ‘રોગચિંતા આર્તધ્યાન’ છે. અપ્રાપ્ત ભોગોને પ્રાપ્ત કરવાની લાલચથી તીવ્ર સંકલ્પ કરવો તે ‘નિદાન આર્તધ્યાન’ છે. આ ચાર પ્રકારના આર્તધ્યાન અનર્થદંડ છે.

સમાજની આર્તધ્યાન પાષક કુંડલીઓ

કોઈ પણ પ્રિય વ્યક્તિ કે વસ્તુની પાછળ શોક કરવો, રડવું, કુટવું, વિલાપ કરવો, એ આર્તધ્યાન છે. આપણા સમાજમાં આ રડવા કુટવાની પ્રથા સમાજનું એક મહત્વનું અને અનિવાર્ય અંગ બની ગયું છે. આ રૂઢીનું સમાજમાં એટલું બધું મહત્વ છે કે જો કોઈ શાંતિ પ્રિય માનવી તેનું પાલન ન કરે અને તેને બદલે પ્રભુ સ્મરણ અગર માળા ફેરવવાનો કાર્યક્રમ રાખે તો તેની નિંદા કરવામાં આવશે, સમાજ તેને બહિષ્કૃત જેવો ગણશે અને તેને ઉતારી પાડવા માટે શક્ય પ્રયત્નો કરશે. જેમ લગ્નાદિ પ્રસંગની શોભા વધારવા માટે ભાડુતી વાજવાળાઓ, રેડીઓ, ફિલ્મો અને સંગીતનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે તેમ મૃત્યુ પ્રસંગે પણ પોતાની ઓટી મોટાઈના પ્રદર્શન માટે સ્મરણ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં

પ્રાણને જોવાયવામાં આવે છે અને રડવા કુટવાના પ્રસંગે ફેટલીક વાગે તો બાફતી ગૂંદો પણ ગળવામાં આવે છે. આવું આત્મધ્યાન વધે તેમાં જોખા અને પ્રતિષ્ઠા મમજાય છે. આ અનર્થદંડનું ફેટલું ગળું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. આને નિકાચીત આત્મધ્યાન કહેવાય.

ફેટલીક અજાન બાફાઓ અને ગૂંદો એમ સમજે છે કે રોવામાં શું પાપ છે ? તેમાં કયા હાનિ હોવાનો આરંભ છે ? આ બાબત વિવેકપૂર્વક મમજવાની જરૂર છે. આત્મધ્યાન દુર્ગતિમાં લઇ જાય છે તેનો નવલત દાખલો શાસ્ત્રધર્મોએ આપણી સમક્ષ શ્રીદેવીનો મૂકેલો છે.

અશ્વત્થાની સમ્રાજી શ્રીદેવી અશ્વત્થાનીના વિયોગથી માત્ર છ માસ વિલાપ કરે છે અને આત્મધ્યાન એવે છે, તેના ફળસ્વરૂપે તેને છઠ્ઠી નરમમાં જવું પડે છે શાસ્ત્રધર્મો આ અપ્રજ્ઞ દરમ્યાન છે. તેણે પ્રાય કરીને ગધવું, દળવું, ખાડવું, ઘોવું, વગેરે ક્રોધ આરંભ કર્યો ન હોવા છતાં, ફક્ત છ માસના દુઃક સમયના આત્મધ્યાનને લઈને, તેને તમમગ્ન નામની ટૂંકી નારકીમાં જવું પડ્યું અને નારકીના અનંત દુઃખો ભોગવવા પડ્યા, આ આત્મધ્યાનનું જ ફળ છે.

ફક્ત છ માસ આત્મધ્યાન કરનાર શ્રીદેવીને છઠ્ઠી નરમમાં જવું પડ્યું, ચોતાના પ્રિય સંબંધીઓના વિયોગ પાછળ વર્ષો સુધી આત્મધ્યાન કરનારે આ દર્શીત સમજવા જેવું છે.

આવું આત્મધ્યાન અનર્થદંડ છે, આમાં વ્રતના આરાધકથી આ જાતના આત્મધ્યાનનું એવન થઇ શકે નહિ.

દિના અળખી, અસત્ય સંબંધી, રોગી સંબંધી, વિવિધ નારના અળખીના વિચારને ક્રોધ તે 'રોગ-ધ્યાન' છે. જેવું ચિત્ત રોગ તે જ પ્રેમાય છે. તેવા રૂઢ આત્માનું જે ધ્યાન તે રોગધ્યાન પ્રેમાય. ક્રોધ, દોષ, દર્પ, ધમંડ આદિ મનોવિકારોનું

ચિંતન કરવું તે પણ રૌદ્રધ્યાન છે. આવું રૌદ્રધ્યાન ચિંતવનાર માનવી દિવસે દિવસે રૂદ્ર બનતો જાય છે, તેની મુખચર્યા પરથી સૌમ્યતા નાશ પામે છે; તેનું મુખ ભયંકર બનતું જાય છે, તે બીજાને અગ્રિય બનતો જાય છે.

રૌદ્રધ્યાનનું પરિણામ

જૈન સાહિત્યમાં તંદુલ મચ્છની કથા આવે છે. તે ચોખા જેવો નાનકડો મચ્છ હોવાથી, તંદુલ મચ્છ કહેવાતો. તંદુલ મચ્છ એક સમયે મોટા મગરમચ્છની પાંપણ પર બેઠો હતો. મગરમચ્છના ઉધાડા મોઢામાં પાણીના હિલોળા સાથે કેટલાયે માછલાં આવળ કરતા હતાં. તંદુલમચ્છ વિચાર કરવા લાગ્યો કે, 'આ મગરમચ્છ કેવો મૂર્ખ છે! આટલાં બધાં માછલાં તેના મોઢામાં પ્રવેશવા છતાં, તે ખાતો નથી! તેને સ્થાને હું હોઉં તો આ બધાં માછલાંને ખાઈ જાઉં; એક પણ માછલાંને જીવતું જવા દઉં નહિ.'

આ મુજબ રૌદ્રધ્યાન ધ્યાના, અતર મુહૂર્તના તેના ટુંક સમયની અંદર તેણે સાતમી નારકીનું તેવીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય બાંધ્યું અને તરત જ સાતમી નારકીમા નેરૈયાપણે તે ઉત્પન્ન થયો. આ રૌદ્રધ્યાનનું પરિણામ છે.

તંદુલ મચ્છે સ્થૂન હિ સા આદ્ધિતું સેતન કયું ન હોતું; કેવળ રૌદ્રધ્યાનને લીધે તેને સાતમી નરકમાં જવું પડ્યું.

ભાવના તેવી ગતિ

આ બંને ધ્યાન દુધ્યાન છે આ ધ્યાનોથી જીવ દુર્ગતિને પામે છે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે માત્ર વિચારો કરવાથી શું દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થતી હશે? પરંતુ ખરું જોતાં વિચારો જ સર્વ પાપોનો શ્રોત છે. વિચારોમાં મલિનતા આવ્યા સિવાય કોઈ પણ પાપ કર્મ થઈ

દેવ નથી સરકતમા કહ્યું છે કે, 'મન યત્વ મનુષ્યાણાં કારણં વંધમાદ્યયો.' અર્થાત્ મન એ જ બંધ અને મોક્ષકું કારણ છે.

એક વાત રાજા શ્રેણિક ભગવાન મહાવીરના દર્શન કરવા જઇ રહ્યા હતા, રસ્તામાં રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્ર ધ્યાનસ્થ બેઠેલા રાજાના જતામાં આવ્યા. રાજા શ્રેણિકની સાથે તેમનો રસાયો પણ હતો.

રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રને જોઈને, રસાલામાંથી બે માણસો વાતો દેવા લાગ્યા એકે કહ્યું, 'ધન્ય છે આ રાજર્ષિને-જેમણે રાજપાટ છોડી દીધું અને ત્યાગી જીવન અગીકાર કર્યું.' કેવા આત્મધ્યાનમાં તે મગ્ન છે।' આ સાંભળીને બીજો બોલી ઉઠ્યો 'હવે રહેવા દે એમના ત્યાગની બહાઈની વાતો. પોતાના અજ્ઞાન નાના બાળકને માથે રાખતો ભાર નાખી દઈને તેઓ નીકળી ગયા છે, પણ અત્યારે તો એ છોકરા ઉપર દુશ્મન રાજ ચડી આવ્યો છે; તે જોરા-પર ગળા છોકરા પામેથી રાજ્ય છીનવી લેશે અને છોકરાને બીજા માગતો કરી દેશે।' આ શબ્દો મુનિને કાને પડ્યા અને તેમની ધ્યાનધારા એકદમ બદલાઈ ગઈ.

શ્રમિક ભગવાનને વંદન કરીને પૂછે છે, 'ભગવંત ! પ્રસન્ન-ચંદ્ર રાજર્ષિ અત્યારે કાળ કરે તો ક્યાં જાય ?'

ભગવાને કહ્યું, 'સાતમી નરકે.'

રાજાને ભારે આશ્ચર્ય થયું; આવા ત્યાગી અને તપસ્વી મુનિ સાતમી નરકે ! આમ કેમ બને ! !

આમ વિચારે છે તેટલામાં રાજાએ દેવતાઓને સમવસરણ પધ્ધતી વાત બોલ્યા અને રાજાએ ફરી ભગવાનને પૂછ્યું, 'પ્રભો ! આ તો ક્યાં જઈ રહ્યા છે ?'

ભગવાને ફરમાવ્યું, 'રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રને દૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત

થયું છે, એટલે તેનો ઉત્સવ મનાવવા દેવો જઈ રહ્યા છે.’

આ વાત સાંભળતા શ્રેણિક રાજાના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. રાજાની શંકાનું નિવારણ કરતાં ભગવાને ફરમાવ્યું, ‘રાજા, જ્યારે તું તારા રસાલા સાથે આ તરફ આવતો હતો, ત્યારે તારા માણસો અંદરો અંદર વાત કરી રહ્યા હતા કે, ‘પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિના બાલ-પુત્ર પર દુશ્મન ચડી આવેલા છે અને તેનું રાજ્ય છીનવાઈ જશે’ આ શબ્દો મુનિને કાને પડ્યા અને મુનિ ધ્યાનથી ચક્રિત થયા.’

‘મુનિને બાલ-પુત્રના વિચારો આવવા લાગ્યા; તેમને થયું કે હમણાં જ જઈને હું મારા બાલ-પુત્રનું રક્ષણ કરું. શત્રુના સૈન્યની સાથે યુદ્ધ કરી, તેમને હરાવું અને શત્રુઓનો નાશ કરી, પુત્રને સુરક્ષિત બનાવું.’

‘આવા મહા હિંસક વિચારો તેમના મગજમાં ઘોળાતા હતા, ત્યારે મેં કહ્યું કે તે અત્યારે કાળધર્મ પામે તો સાતમી નરકે જાય; ત્યાર બાદ તરત જ મુનિને પોતાની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવ્યો અને પોતે કરેલા હિંસક વિચારો માટે પશ્ચાતાપ થયો. મનમાં અત્યંત સંતાપ પેદા થયો; તે સંતાપની આગમાં દુર્ધ્યાન બળી ગયું અને ધર્મધ્યાન-શુક્લધ્યાન પર તે આશ્લેષ થયા. શુક્લધ્યાનની શ્રેણીએ ચડતી ચડતાં તે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છે.’

આ સ્પષ્ટીકરણ સાંભળીને, રાજા શ્રેણીકના મનનું સમાધાન થયું. મન માણસના બંધ અને મોક્ષનું કારણ કેવી રીતે બને છે તે આ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ થશે તેથી જ અનર્થદોષ વિરમણ વ્રતમાં દુર્ધ્યાનમાંથી વિરમવાનું પ્રભુએ ફરમાવેલ છે.

માણસ થોડો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરે તો અપધ્યાનમાંથી

બચી શકે છે ઈષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, વગેરે પ્રસંગોએ તથા ક્રોધ, દ્વેષ, આદિ હૃદયે ત્યારે નિમિત્તને બળે ઉપાદાનનો વિચાર કરવામાં આવે તો મન શાન્ત રહી શકશે. નિમિત્ત તો કેવળ નિમિત્ત માત્ર જ છે. સર્વ કંઈ ઉપાદાનને કારણે જ બન્યા કરે છે, તેથી મનુષ્યે પોતાના ઉપાદાનનો વિચાર કરવો જોઈએ અને દુષ્કર્મ નથી બચી, સુધ્યાનમાં સ્થિર થવું જોઈએ.

અપધ્યાન એ અનર્થદંડ છે; અશુભ વિચારોનું સેવન, એ અસુરોનો સહવાસ કરવા સમાન છે, ત્યારે શુભ અને પવિત્ર વિચારોનું સેવન, એ દેવોની વચ્ચે વસવાટ કરવા બરાબર છે અશુભ વિચારોનું સેવન, જીવનને નીચું ઉતારતું જાય છે. આપણા જીવનનો વિધાતક, અશુભ વિચારો જેવો બીજો કોઈ શત્રુ નથી. એક તત્ત્વરે કહ્યું છે કે 'Bad thoughts are worse enemies than lions and tigers—સિંહ અને વાઘ કરતાં અશુભ વિચાર વધારે ભયંકર છે.'

દરેક અશુભ વિચાર આપણા જીવનમાં કંઈને કંઈ અશુભ સંસ્કાર મૂકતો જાય છે. એક બીજા વિદ્વાને કહ્યું છે કે, 'An arrow may fly through the air and leave no trace, but an ill thought leaves a trail like a serpent—તીર હવામાંથી પસાર થાય છે, પણ તેનું ચિન્હ હવામાં રહેતું નથી, બ્યારે ખરાબ વિચારોનું ચિન્હ તો સર્પના લીસોટાની જેમ રહી જાય છે; એટલે કે ખરાબ વિચારો જીવનમાં કંઈ ને કંઈ ખરાબી વધારતા જાય છે; તેથી જ અપધ્યાનને અનર્થદંડ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

શુભ વિચારોનું સેવન કરનારનું જીવન ઉર્ધ્વગામી બને છે. કહ્યું છે કે—Garner up noble thoughts in your

mind, for noble thoughts make noble lives-
તમારા દિલમાં ઉંચા વિચારોનો સંગ્રહ કરો, કેમ કે ઉંચા વિચારો
જીવનને ઉન્નત બનાવે છે.

પ્રમાયાચરિયં

પ્રમાયાચરિયં બીજું અનર્થદંડ છે. પ્રમાદવાળા આચરણ કરવું
તે પ્રમાયાચરિયં છે. પ્રમાદ કે આળસ લેતી વખતે શાસ્ત્રકારોએ
આળસના પાપને હિસા સમાન લેખ્યું છે, ઉત્તરાધ્યયન સુત્રના
દશમા અધ્યયનમાં એક વાર નહિ, બે વાર નહિ, ત્રણ વાર નહિ
પણ છત્રીસ વાર ભગવાન મહાવીર ફરમાવે છે કે, “સમય ગોચમ
મા પ્રમાયષ”-હે જૌતમ! સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ.

પ્રમાદ પતનની નિશાની છે. આપણામાં એક પ્રચલિત કહેવત
છે કે ‘નરો બેઠો નખોડ વાળો.’ અંગ્રેજીમાં પણ આજ મતલબની
કહેવત છે કે, An idle brain is the devil's work-
shop-આળસુ મગજ એ સેતાનનું કારખાનું છે. બીજી રીતે
કહીએ તો, Idleness is the sepulchre of virtue-
આળસ એ સદ્ગુણોની કબર છે. પાણીના ખાખોચીઆમાં જેમ
કીડાઓ ખદખદે છે તેમ આળસુ મગજમાં વિકારોના કીડા ખદખદે
છે; આ કારણે આળસ પણ એક અનર્થદંડ છે.

શાસ્ત્રકારોએ પ્રમાદની વ્યાખ્યા કરતાં ફરમાવ્યું છે કે, મદ
વિષય કસાયા, નિદ્રા વિક્રદાય પંચમા મણિયા । પ પ પંચ
પમાયા, જીવા પાહ તિ સંસારે ॥ જાતિમદ આદિ આઠ મદ,
શબ્દ-રૂપાદિ પાંચ વિષય, ક્રોધાદિ ચાર કષાય, નિદ્રા અને વિકૃત-
પાંચ પ્રકારના પ્રમાદો છે. અનર્થદંડથી વિરમનારે-આ પ્રમાદોથી
બચવું જોઈએ. આ વ્રતના આરાધકમાં ઉંચ-નીચના જાતિસેદ ન
હોય, ધનનો મદ ન હોય, વિદ્વતા કે તપ-ત્યાગનું અભિમાન ન

હોય અને સતાતો ધમંડ ન હોય, તેનામા શબ્દ, રૂપ, રસાદિની લોભુપતા ન હોય, કોધાદિ કષાયથી તે મુક્ત હોય, દિવસે તે નિદ્રા લેતો ન હોય અને સવારે પણ તે વહેલો જાગતો હોય; વિકૃત સ્વમુખેથી કદી ઉચ્ચારનો ન હોય અને કાનેથી સાભગતો પણ ન હોય.

હિ સમ્પયાણુ

હિ સમ્પયાણુ ત્રીણું અનર્થદંડ છે, જે વડે હિંસા થઈ શકે તેવા અજ્ઞ, શસ્ત્ર કે વિષ આદિ સાધનો કાઢતે આપવા અથવા કાઢના હિંસાના કૃત્યમાં સહાયક થવું તે હિંસમ્પયાણું નામનું અનર્થદંડ છે.

પાવકમ્મોવએસ

‘પાવકમ્મોવએસ’ એ અનર્થદંડનો ચોથો પ્રકાર છે. પાવકમ્મોવએસ એટલે પાપકર્મનો ઉપદેશ કરવો. જે ઉપદેશથી પાપકર્મમા પ્રવૃત્તિ થાય તેવો ઉપદેશ અનર્થદંડ છે. પાપકર્મમાં સજાહ કે સમતિ આપવી, તે પણ આ પ્રકારમા આવી જાય છે. પેતાનામા રહેતી કુટેવો બીજને લગાડવી, એ પણ પાપકર્મ ઉપદેશમા આવી જાય છે, જેમ કે કાઢને બીડી પીવાની ટેવ હોય અને તે આગ્રહ કરીને બીજને બીડી પીવાની ટેવ પાડે તો તે પાપકર્મ ઉપદેશ છે, તેવી જ રીતે ચા, તમાકુ, વગેરે વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરનાર માણસ પાસે તે વસ્તુનો ઉપયોગ કરાવવો તે પણ પાપકર્મ ઉપદેશ જ છે. માણસ પેતાની કુટેવ ન છોડી શકતો હોય તો પણ, તેણે તે વ્યસનનો પ્રચાર તો ન જ કરવો જોઈએ. પેતાને જે વ્યસનો હોય તેને કુટેવ તરીકે ગણવા જોઈએ અને બીજને તેનું અનુકરણ નહિ કરવાની સજાહ આપવી જોઈએ.

આ વ્રતના ધારકે આ ચાર પ્રકારના અનર્થદંડથી મુક્ત

રહેવું જોઈએ,

આ પ્રતના પાંચ અતિયારો

આ પ્રતના પાંચ અતિયારો છે: કન્દર્પ કૌતુક્ય મૌહવ-
યાસમીક્ષ્યાધિ કરણોપ મોગગધિ કત્વાનિ ।

કન્દર્પ-કૌતુક્ય

વિકાર વધે તેવા શબ્દો સાંભળવા કે બોલવા, તે કન્દર્પ છે. નાટક તથા સિનેમા જોનાર આ અતિયારમાંથી કેવી રીતે બચ શકે? વિકારવર્ધક અને વિલાસવર્ધક ચેષ્ટા કરવી કે જોવી તે કૌતુક્ય છે. આવા દ્રશ્યોવાળી ફિલ્મો પણ આ વ્રતધારીઓથી જોઈ ન શકાય. સુશીલ સ્ત્રી-પુરુષોથી સિનેમામા પગ પણ મૂકી શકાય નહિ. કુલીન માણસો લાંબો રસ્તો પસંદ કરે છે, પણ દારૂ માસતી દુકાન પાસે થઈને કે અસહ્યારી બહેનોના નિવાસસ્થાન પાસે થઈને કદી નીકળતા નથી; આ જ રીતે, ચિત્રગૃહનો રસ્તો પણ તેના માટે ત્યાજ્ય હોવો જોઈએ.

મૌખ્ય

સંબંધ વિનાનું અથવા જરૂર વિનાનું બહુ બોલ્યા કરવું તે મુહરીયે અથવા ‘મૌખ્ય’ નામનો ત્રીજો અતિયાર છે. વચનપાત વીર્યપાત કરતાં પણ વધારે નુકશાનકારક ગણાય છે. વિના વિચારે બોલવું-તે પણ એક અનર્થકંડનો જ પ્રકાર છે. વચનનો સંયમ રાખનાર અનેક કલહોથી બચી શકે છે. એક પ્રચલિત કહેવત છે કે, ‘ન બોલ્યામાં નવ ગુણ;’ આ ખરેખર સાચું જ છે. વાચાળ કે બહુ બોલકણો માણસ ઘણી વાર હાનિકર નીવડે છે. વધારે બોલવાથી શરીરની શક્તિ પણ ક્ષીણ થાય છે. વૈજ્ઞાનિકોના કથનાનુસાર પાશેર દુધ પીવાથી જોટલી શક્તિ આવે છે તેટલી શક્તિ માત્ર એક અક્ષરનો ઉચ્ચાર કરવામાં નાશ પામે છે. બહુ બોલવાથી

માનસિક શાન્તિ અને આત્મશાન્તિનો પણ ભગ થાય છે.

ઉત્તરાધ્યયન શાસ્ત્રના પહેલા અધ્યયનમાં ભગવાન કૃત્તિમાને છે કે, 'बहुयं माय आलवे' અર્થાત્ વધારે બોલો નહિ. વધારે બોલવું એ વાચિક દુષણ છે. જે માણસ વાણીનો સંયમ રાખી શકે છે તેની વાણીનો પ્રભાવ પણ અદ્ભુત હોય છે. મૌન સેવ-વાથી અનેક પ્રકારના લાભો થાય છે; મનથી માનસિક અને આત્મિક શક્તિઓ ખીલે છે. માણસે નિત્ય પા, અર્ધા કે એક કલાક મૌન રાખવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ભગવાને દીક્ષા અંગી-કાર કરીને સાડા બાર વર્ષ સુધી મૌન સેવ્યું અને સાધના કરી. બુદ્ધદેવે પણ મૌનનું સેવન કર્યું હતું. મહાત્માજી પણ દર સોમ-વારે મૌન રાખતા હતા. મૌનના અનેક ગુણોનું વર્ણન કરતા એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, 'Silence is the rest of the mind and is to the spirit what sleep is to the body, nourishment and refreshment. It covers folly, keeps secrets, avoids disputes and prevents sin. મૌન એ મનનો વિશ્રામ છે, નિદ્રાથી શરીરને જેમ આરામ અને તાઝગી મળે છે તેમ મૌનથી આત્માને પણ આરામ અને તાઝગી મળે છે. મૌન રાખવાથી ધણીવાર આપણું અમુક વિષય અંગેનું અજ્ઞાન ગુપ્ત રહી શકે છે; કોઈ વાત ન કહેવા જેવી હોય તો તે અંગે ગુપ્તતા જાળવી શકાય છે, મૌનથી ધણા ઝગડાઓ ટાળી શકાય છે તથા ધણા પાપોથી બચી શકાય છે.' અન્ય વિદ્વાન કહે છે કે, Tie your tongue; keep it within the banks; a rapidly flowing river soon collects mud. તમારી જીભને બાંધી રાખો અને હોહરૂપી બંને કાઠાઓની અંદર જ તેને રહેવા દો. જે નદી પૂરજોરથી વહે છે તેમાં કાદવ-કીચડ જલ્દી એકઠો થાય છે; તેવી જ રીતે જે બહુ બોલ્યા કરે છે તે કજીઆ, કંકાસરૂપી કાદવને જલ્દી એકઠો કરે છે; શાસ્ત્રો

અને વિદ્વાનોના આ કથનો કહે છે કે મિતભાષી યુવું એ શાની-રિક અને આત્મોન્નતિની દૃષ્ટિએ શ્રેયસ્કર છે.

આજનો યુગ-ધોધાટમય યુગ

મૌનની આરાધના તો આજે દિવસે દિવસે ઓછી થતી જાય છે, આજના યુગને 'ધોધાટમય યુગ' કહીએ તો ખોટું નથી. આજનો સમાજ એટલે બોલ બોલ કરતી સરસા. એક લેખકે લખેલા આ શબ્દો યથાર્થ જ છે. આજનું સામાજિક જીવન ધમાલ, ધમાધમ અને ધોધાટમય જ બની ગયેલ છે. શહેરની ગલીઓમાં જાઓ, હોટલ કે રેસ્ટોરામાં જાઓ, બજારમાં જાઓ કે જાહેર સ્થળોએ જાઓ, બધે ધોધાટ અને ધમાલ જ માલુમ પડશે. રેડીઓ, ટ્રામોફોન, લાઉડસ્પીકર-આ ધોધાટના મુખ્ય પ્રચારકો છે. માણસને વાતચીત વિનાનું જીવન જ આજે શુષ્ક લાગે છે. મૌનથી તે બચ સેવે છે. આ યંત્રયુગે મૌન ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો છે; માનવ માત્રની શાન્તિ હરી લીધી છે.

મૌનની મહત્તા

આમ છતાં માનવને સાચી શાન્તિ જોઈતી હશે તો તેમણે 'મૌન'ની મહત્તા સમજવી જોઈશે અને પોતાના જીવનમાં 'મૌન'ને વહેવું કે મોડું અપનાવવું જ જોઈશે યુરોપ અને અમેરિકાના લોકો પણ આજે ધોધાટમય સમાજથી કંટાળેલ છે અને ત્યાં તો 'ધોધાટ વિરોધી સંસ્થાઓ' (Anti noise leagues) પણ સ્થપાયેલ છે.

સંસ્કૃતમાં એક સુલાખિત છે કે, મૌનં સર્વાર્થ સાધનમ્-મૌન એ સર્વ વસ્તુઓનું સાધક છે. બહુ બોલનારા સત્યથી વિમુખ બને છે. શબ્દો જેમ થોડા તેમ તેમાં સત્યનો અંશ વધારે

જેને સત્યની ઉપાસના કરવી છે તેણે 'મૌન'ને વિશેષ અપનાવવાનું રહે છે. ખોરાકના ઉપવાસ કરતાં, શબ્દોનો ઉપવાસ અનેકગણો ચડીઆતો છે ને તેનો ભાવ તપમાં સમાવેશ થાય છે. સંસારની વાતોનો રસ લેવાનો ઉપવાસ આજે વધુ મહત્વનો છે. માણસે જીવનો ઉપયોગ કરવા કરતાં કર્તવ્ય પાલન માટે હાથનો ઉપયોગ વધારે કરવો જોઈએ.

વાચાળતાની સરખામણીમાં તલ્લવાર અને અગ્નિ તો અદ્ય હાનિકર શસ્ત્રો છે. જીવને વશ રાખેવા માટે મિન્ન લિન્ન અંગ્રેજ વિદ્વાનોએ અનેક રીતે સમજાવ્યું છે. ઝીમરમેન કહે છે કે, 'Open your mouth and purse cautiously and your stock of wealth and reputation shall, at least in repute, be great-તમારી પૈસાની કોથળી અને મોઢું વિચારપૂર્વક ઉઘાડજો, એટલે તમારી સંપત્તિ અને કીર્તિમાં વૃદ્ધિ થશે.' પાઈથે ગોરાસ કહે છે કે, 'A wound from a tounge is worse than a wound from a sword; for the latter affects only the body, the former the spirit-તલ્લવારના જખમ કરતાં શબ્દોનો જખમ ઘણો ખરાબ છે; કેમ કે, તલ્લવાર તો શરીરને જ ઈજા કરે છે, ત્યારે શબ્દો આત્માને ઈજા કરે છે એક બીજા વિદ્વાન કહે છે કે, 'By examining the tounge, physicians find out the diseases of the body, and philosophers, the diseases of the mind and heart-જીવની પરીક્ષા કરીને દાકતરો શરીરના રોગો શોધી કાઢે છે અને તત્ત્વવેત્તોઓ પણ માણસની જીભ પરથી, મન અને આત્માના રોગ સમજી લે છે' એક જાપાની કહેવત છે કે, The tounge is but three inches long, yet it can kill a man six

feet high-જીભ માત્ર ત્રણ ઇંચની છે, પણ છતાં તે છ ફૂટ ઉંચા માણસને મારી શકે છે.

જીભને તમે મિત્ર પણ બનાવી શકો છો અને તમારો દુશ્મન પણ બનાવી શકો છો. મિત્ર, હિત અને મધુર બોલો તો તે તમારો મિત્ર બને છે અને કઠોર ભાષા વિચાર વગર બોલ્યે રાખો, તો તે તમારો શત્રુ બને છે. કોઈ માણસ જંગલમાં જાય; જંગલમાં ઓક બાણુ સોનાની ખાણ હોય અને ખીજી બાણુ દાલસાની ખાણ હોય; કોઈ માણસને કોદાળી આપે અને કહે કે તારી મજબૂત પડે તે ખાણ ખોદીને વસ્તુ લઈ જા, તો એવો કાણ મૂર્ખ માણસ નીકળશે—જે સોનાની ખાણ છોડીને દાલસાની ખાણ ખોદવા બેસશે ? માણસ રહેજે સોનાની ખાણ તરફ વળશે આપણને પણ કુદરતે કોદાળી સમાન જીભ આપી છે, એ જીભનો કડવા વચન બોલવામાં ઉપયોગ કરવો, એ દાલસા ખોદવા જેવું છે, મિષ્ટ વચનો ઉચ્ચારવા, એ સુવર્ણ મેળવવા સમાન છે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, જીભ પર સંયમ રાખી, જીભને તમારી મિત્ર બનાવો. ‘મૌખ્ય’ નામનો અતિચાર જીભનો સંયમ રાખવાનું જ કહે છે આ અતિચારમાંથી મૂક્ત બનવા માટે, વાચાક્ષતા ધટાડવાની અને મૌનનો ઉપાસના કરવાની જરૂર છે.

અસમિક્ષ્યાધિકરણ

નિષ્પ્રયેજન હિસક સાધનો બીજાને આપવા તે ‘અસમિક્ષ્યા-ધિકરણ’ નામનો ચોથો અતિચાર છે; ભાવથી કોઈનું અપમાન કરવાનો વિચાર ધડી રાખવો, તેનો પણ આ અતિચારમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

ઉપભોગાધિકત્વ

ખોતાના માટે આવશ્યક હોય તે ઉપરાંત કપડાં, ઘુટ, મોજા, આદિ વસ્તુઓ સંગ્રહવી તે ‘ઉપભોગાધિકત્વ’ નામનો પાંચમો અતિચાર છે. રાચરચીલું, ધોતિયાં, કોટ, ખમીસ, સાડીઓ, ધરેણા,

હીરા-મોતી, માણેક, લીલમના સેટ વગેરે આવશ્યકતા કરતાં વિશેષ પ્રમાણમાં રાખવાં તે 'ઉપભોગાધિકત્વ' છે. પહેરનાર એક અને સેટ અનેક, ખેસનાર એક વ્યક્તિ અને ખુરશીઓ અનેક આ પરિસ્થિતિ આ વ્રતનાં આરાધક માટે ત્યાજ્ય છે.

એક માણસ આગગાડી, ટ્રામ કે બસ આદિમા વધારે જગ્યા રોકીને ખેસી શકે નથી, આગગાડીમા ભીડ હોવા છતાં, એક માણસ ચાર માણસ જેટલી જગ્યા રોકે તો તે અસભ્ય કહેવાય છે, તો પછી અનાજ, ખાંડ અને અન્ય વસ્તુઓની દેશમાં તંગી હોય ત્યારે એક માણસ ચાર માણસને થઈ રહે તેટલી વસ્તુઓ સંગ્રહે તે કેમ શોભે? સામાજિક દૃષ્ટિએ પણ આ વૃત્તિ ખરાબ છે.

આવશ્યકતાઓ ઘટાડવી તે આર્યતા છે અને આવશ્યકતાઓ વધારવી તે અનાર્યતા છે. આવશ્યકતાઓ વધારી વધે છે અને ઘટાડી ઘટે છે. અમારા પૂજ્ય ગુરુદેવ અનર્થદંડની વિશાળ વ્યાખ્યા કરે છે. તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે, શરીર નિર્વાહ માટે ભોજન, વસ્ત્ર લેવા તે અર્થદંડ છે, પણ રસાસ્વાદ માટે ભોજન કરવું અને વિલાસ માટે વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરવા તે અનર્થદંડ છે. સુતરની ખાંદીના વસ્ત્રો અર્થદંડ છે, જ્યારે ચમકતા મિલના તથા રેશમી વસ્ત્રો અનર્થદંડ છે. સૌભાગ્યની લાકડાની ચૂડી અર્થદંડ છે, સોના-રૂપા-મોતીની ખંગડી અનર્થદંડ છે. સૌભાગ્યની ટીલડી અર્થદંડ છે, લીપ્સટીક પાવડર અને નખ રંગવાની ચીજો અનર્થદંડ છે. માટીના કે સાદી ધાતુના વાસણો અર્થદંડ છે, સોના-ચાંદીના વાસણો અનર્થદંડ છે. રોટલી, દાળ, શાક અર્થદંડ છે, જ્યારે ચટણી, મુરખ્યા, અથાણા, મસાલા, ભજ્યા, કચોરી, વગેરે રસોત્તેજક વસ્તુઓ અનર્થદંડ છે. તૃપા ચાન્ત કરવા માટે પાણીનો ઉપયોગ અર્થદંડ છે, જ્યારે સ્વાદ માટે ખરફ, સરખત, સોડા, લેમન આદિ અનર્થદંડ છે. પગે ચાલવું તે અર્થદંડ છે, જ્યારે રેલ્વે, મોટર, ટ્રીકલેન્ડરો અનાવશ્યક કેવાસ અનર્થદંડ છે.

સમતા રસ કેળવવાની પ્રાથમિક તૈયારી

વિજ્ઞાનની નવી નવી શોધોએ અનેક નિર્રર્થક વસ્તુઓ ઉપજાવી છે; વસ્તુઓ વધવાની સાથે પાપ પરંપરા પણ વધી છે. અન્ય પાપો કરતાં આ દષ્ટિએ અનર્થદંડનું પાપ મોટું જણાય છે; તે ઘટાડ્યા વિના, જીવન શુદ્ધિ શક્ય નથી.

સમાજ આ અનર્થદંડને સમજે અને તેનો ત્યાગ કરે તો અનર્થોનો નાશ થાય. અનર્થદંડનું સેવન અનર્થ ઉપજાવે છે. અનર્થદંડનો ત્યાગ અનર્થોનો નાશ કરે છે.

અનર્થદંડનો ત્યાગ કરીને, જીવન શુદ્ધ કરવામાં આવે ત્યારે જ પ્રભુના ધરણ સમતા રસના સામાયિક વ્રતમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. અનર્થદંડથી મન તન્દુલ મચ્છની જેમ પાપ પ્રવૃત્તિમાં મગ્ન રહે છે; વચન કાગડા જેવું કર્કશ રહે છે, કાયા શ્વાન જેવી ચપળ બને છે. આવા યોગવાળો સામાયિકમાં કેમ પ્રવેશી શકે? સામાયિક વ્રતના આરાધકે પ્રથમ અનર્થદંડનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે; તેથી જ સામાયિક વ્રત પહેલાં અનર્થ દંડનું વ્રત મૂકવામાં આવેલ છે.

ખેડૂત ખેતી કરતાં પહેલાં નકામું ધાસ ઉખેડી નાખે છે તેમ સામાયિકમાં સમભાવનું બી વાવતા પહેલાં અનર્થદંડના ધાસને ઉખેડી નાખવું જોઈએ. અનર્થદંડનો ત્યાગ કૃત્રિમ જીવન જીવનારને વાધ જેવો વિકરાળ લાગે છે, પણ કુદરતી જીવન જીવનારને સરળ લાગે છે.

અનંતજ્ઞાની પ્રભુએ અનંત જ્ઞાન દ્વારા અનંત ઉપકાર કરેલ છે; તેમાં આ અનર્થદંડનું સ્વરૂપ સમજાવીને, મહાન ઉપકાર કરેલ છે. સર્વ પાપોના મૂળ રૂપ જ અનર્થદંડ છે, તેનો ત્યાગ કરી, સમતાભાવમાં આવવો પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ.

૯. સામાયિક મન

સામાયિક: આત્માનો ખોરાક

શરીરને પોષણ આપવા માટે ખોરાકની જરૂર પડે છે, તેમ આત્માને પોષણ આપવા માટે પણ ભાવ ખોરાકની જરૂર છે; શરીરને ખોરાક ન મળે તો શરીર નબળું અને તેજહીન બને છે તેમ આત્માને પણ ખોરાક ન મળે તો આત્મા તેજહીન અને નબળો બને છે. આજે માણસોમા આત્મબળ નથી દેખાતું; તેનું કારણ એ છે કે આત્માને આજે પોષણ નથી મળતું. શરીરનો ખોરાક જેમ અન્ન છે તેમ આત્માનો ખોરાક સામાયિક છે. શ્રી શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ગૃહસ્થ-ધર્મમાં નવમા ધૃતમાં તેને સ્થાન આપેલ છે.

સામાયિક કરો કે આત્મસ્વરૂપની પ્રાર્થના કરો—તે સમભાવ અને સત્યની ઉપાસના છે. આત્માને બળવાન બનાવવા માટે સામાયિકની ઉપાસના અત્યંત આવશ્યક છે.

આપણા તીમીરયુક્ત જીવનને પ્રકાશિત કરવા માટે સામાયિકના કિરણની જરૂર છે; પૌદ્ગલિક પદાર્થો પરનું મમત્વ હટાવવા માટે અને આત્મગુણોમાં રણમતા કરવા માટે સામાયિકની આવશ્યકતા છે.

ચિત્ત સ્થિર કરવાની તાલીમરૂપ સામાયિક

કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, અમારું ચિત્ત સ્થિર નથી રહેતું, ત્યાં સામાયિક કરીને શું કરીએ ? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ એ

છે કે ચિત્ત સ્થિર નથી રહેતું તે બરાબર છે, પરંતુ ચિત્ત સ્થિર કરવાની તાલીમ લેવા માટે જ સામાયિક વ્રત યોજવામાં આવેલ છે. દરરોજ સામાયિક કરવામાં આવે અને ધીમે ધીમે ચિત્ત સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો સ્થિરતા આવી જશે. જેતું ચિત્ત સ્થિર છે, રાગદ્વેષમાં જેની ચિત્તવૃત્તિ ખેંચાતી નથી તેવા વીતરાગને તો સામાયિક સિદ્ધ થઈ જાય છે, પણ સાધારણ માણસો માટે તો ચિત્ત સ્થિર કરવાની સામાયિક શ્રેષ્ઠ તાલીમ છે.

સામાયિક એટલે સમભાવ

સામાયિકનો અર્થ સમભાવ થાય છે. સમ કહેતાં સમતા અને આય કહેતાં લાભ; જેથી સમભાવનો લાભ કે સમભાવની પ્રાપ્તિ થાય તે સામાયિક. શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, લામાલામે સુહેદુકલે, જીવિષ મરણે તદ્વા, સમો નિન્દા પસંસાસુ, તદ્વા માણાવ માણસો । લાભમાં કે હાનિમાં, સુખમાં કે દુઃખમાં, જીવનમાં કે મરણમાં, નિંદામાં કે પ્રશંસામાં, માનમાં કે અપમાનમાં, અહાર પાપસ્થાનકના ત્યાગ-પૂર્વક સમભાવ રાખવો એ જ સામાયિકની સાધના છે. શત્રુ-મિત્ર, સંપત્તિ-વિપત્તિ, સર્વને સત્ય બાવે નિહાળવા, તે સમભાવ છે. આ ભાવ કેળવાય ત્યારે સામાયિક સિદ્ધ થઈ ગણાય.

સમભાવ જીવનવ્યાપી જોઈએ

માણસે સામાયિકમાં સાધેલો સમભાવ એની સર્વ પ્રવૃત્તિમાં જણાઈ આવવો જોઈએ. સૂર્યમાં રહેલો પ્રકાશ છાનો રહો શકતો નથી. પુલમાં રહેલી સુવાસ તરત જણાઈ આવે છે. ચંદ્રની શીતળતા અને અગ્નિની ઉષ્ણતા બહાર પ્રગટ્યા વગર રહેતી નથી, હીરાનો ચળકાટ તરત જણાઈ આવે છે, તેવી જ રીતે સામાયિકના સાધકનો સમભાવ પણ તેના દરેક પ્રવૃત્તિમાં પ્રગટ થયા વિના

રહેતો નથી. તે ઘરમાં હોય કે દુકાનમાં, કેદમાં હોય કે કચેરીમાં, સ્મશાનમાં હોય કે આલીશાન બગીચામાં, દરેક સ્થળે અને દરેક સમયે સામાયિકનો સાધક સમભાવમય જોવામાં આવે છે. સમતાની સાધના આ રીતે જીવનવ્યાપી બનાવવી, તે સામાયિકનો ધ્યેય છે.

સર્વ પ્રતોના આધારરૂપ સામાયિક

મધપુડામાં અનેક મધમાખીઓ કામ કરતી હોય છે; તે મધમાખીઓમાં એક રાણી હોય છે, તે જ્યાં સુધી મધપુડામાં હોય છે ત્યાં સુધી સર્વ માખીઓ રહે છે, પણ તે ઉડી જાય તો બધી મધમાખીઓ તેની સાથે ઉડી જાય છે. તેવી જ રીતે સર્વ પ્રતો અને સર્વે સદ્ગુણો સમભાવરૂપ સામાયિક હોય ત્યાં સુધી જ ટકે છે.

સામાયિકનો અધિકારી કોણ ?

સામાયિકની સાધના, એ જૈનધર્મનો સાર છે. સામાયિક એટલે સમભાવને કેળવવાની તાલીમ. સામાયિક એટલે સમતા રસના સાગરમાં ડૂબકીઓ મારવી. મુંબઘમાં લાખો રૂપિયાને ખર્ચે દરિયામાં ‘સ્વીમીંગ બાથ’ બાંધવામાં આવેલ છે. તેમાં કોઈને તરવા જવું હોય તો દશ રૂપિયા પ્રવેશ ફી આપવી પડે છે અને દર મહિને ત્રણ રૂપિયા ફી આપવી પડે છે. પરંતુ દાખલ કરતાં પહેલાં તેના શરીરની તપાસ કરવામાં આવે છે, તેની આમડીમાં કોઈ ચેપી રોગ ન હોવાનું પ્રમાણપત્ર તેમણે રજુ કરવું પડે છે, ત્યારબાદ ઇસ્પેક્ટર તેનું શરીર તપાસે છે, આટલી તપાસણી થયા બાદ તેને દાખલ કરવામાં આવે છે.

‘સ્વીમીંગ બાથ’ માં તરવા આવનાર સીધો તરવા જતો નથી, પ્રથમ તે શરીરનો મેલ દૂર કરવા માટે બીજા સામાન્ય સ્થાને ન્હાય

છે; ત્યાર બાદ તે 'સ્ત્રીમંગળ'માં કુળકીઓ મારવાનો અધિકારી બને છે !

સામાન્ય દરિયાના ખારા પાણીમાં સ્નાન કરવા માટે આટલી વિધિ કરવી પડે છે તો સામાયિક રૂપ સમતા રસના શાન્ત અને મધુર સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા માટે તો તેથીયે અનેક ગણી વધારે વિધિ કરવાની જરૂર રહે તે સ્વાભાવિક છે. અનર્થદંડના એપી રોગથી જે મૂકત હોય તેને જ સમતા રસના સાગરમાં સ્નાન કરવાનો અધિકાર શાસ્ત્રકારોએ આપ્યો છે.

સામાયિક એટલે સાવધ યોગથી નિવૃત્તિ

સામાયિક એટલે સાવધ યોગથી વિરમવું, પાપ વેપારથી નિવૃત્તિ પામવી. તેનો અર્થ ક્રોધ ન કરે કે સામાયિક એટલે નિવૃત્તિ ! નિવૃત્તિ તો પાપ વેપારથી કરવાની રહે છે, પરન્તુ પ્રવૃત્તિ વિના નિવૃત્તિ ટકી શકતી નથી. સામાયિકમાં નિવૃત્તિની સાથે મહાન પ્રવૃત્તિ પણ કરવાની રહે છે. અનર્થકારી વિચારોને દૂર કરવા માટે, તેવા વિચારો સાથે યુદ્ધની પ્રવૃત્તિ કરતી જોઈએ. તો જ અનર્થકારી વિચારોમાંથી નિવૃત્તિ મળી શકે. તેથી સામાયિક એટલે પાપ વ્યાપારોમાંથી નિવૃત્તિ અને સમતારસમાં પ્રવૃત્તિ. એક ઠેકાણે સામાયિકની વ્યાખ્યા કરતા કહેવામાં આવેલ છે કે,

સામાય્યં નામ સાવજ્ઞ જોગ પરિવજ્ઞનં ।

નિરવજ્ઞ જોગ પડીસેવળં ચ ॥

સાવધયોગનો ત્યાગ કરવો અને નિરવધ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, તે જ સામાયિક છે.

મન, વાણી અને કર્મમાં સાવધતા રહેવા ન પામે, સર્વ પ્રકારે પાપ-વ્યાપારનો નાશ થાય, તે સામાયિકનો ઉદ્દેશ છે. સામાયિક કરનારના મન, વાણી અને કર્મ ક્રમે ક્રમે નિર્વિકાર

અને પવિત્ર બનતા જાય છે.

સામાયિક એટલે માનસિક સ્થિરતા

‘અનુયોગ-દ્વાર’ સુત્રમાં સામાયિકની આ મુજબ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે જો સમો સર્વભુષસુ તસેસુ થાવરેસુય, તસ્સ સામાયિય હોદ્દ કદ્દ કેવલ્લિ માસિય । જેને ત્રસ અને સ્થાવર સર્વ જીવોમાં સમભાવ છે તેને સામાયિક વ્રત કહેવામાં આવેલ છે. સામાયિક શારીરિક ક્રિયાની માથે માનસિક ક્રિયા પણ છે. મન ઉપર સામાયિકનો મુખ્ય આધાર છે. શરીર સ્થિર હોય, પણ મન અસ્થિર હોય તો સામાયિકની સમભાવનો સાધના કેવી રીતે થઈ શકે? રાજર્ષિ પ્રસૂન્નયંદ્રતું શરીર ધ્યાનરથ હતું, પણ મન અસ્થિર હતું, શુભ ધ્યાનથી બહાર હતું, ત્યારે સાતમી નાર-કીના દળીયા એકદા કર્યા અને મનને પાછું ફેરવવાથી-આત્મ-ભાવમાં સ્થિર થવાથી કૈવલ્ય દર્શનનો પ્રાપ્તિ થઈ. આ રીતે સામાયિકનો મુખ્ય આધાર મનની સ્થિરતા પર રહેલો છે. આ સ્થિરતા માત્ર એક કલાક પુરની જ નહિ, પરંતુ જીવનવ્યાપી બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દિનચર્યામાં વિષમભાવને બદલે તમામ પ્રસંગે સમતોલ વૃત્તિ કેળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

‘અમુધૈવ-કુટુમ્બકમ્’ ભાવનાની ખીલવણી

પ્રાણીમાત્રમાં સ્વસુખ અને સ્વરક્ષણની ભાવના રહેલી છે. લોટમાં પડી ગયેલી ધિયળને આંગળી અડાડતા જ તે બેગી થઈ જાય છે, તેને કોઈ મારી નાખે નહિ તે માટે, સ્વરક્ષણની વૃત્તિથી શરીરને તે સંકેતો લે છે. માણસ લાકડી લઈને, કોઈ પશુની સામે થાય તો પશુ આમ તેમ નાશી જાય છે, માણસ રસ્તે ચાલતો હોય અને સામેથી કોઈ મોટર દોડતી આવતી હોય કે ગાય, બે સ, બળદ તોફાન કરતા આવતા હોય તો તે તરત જ બાજુએ ખસી જાય છે. આમ કીડાથી મીડીને માણસ સુધીમાં સ્વરક્ષણની વૃત્તિ

રહેલી છે. આ સ્વરક્ષણની વૃત્તિને સર્વ રક્ષણની સમભાવી વૃત્તિમા ફેરવવી, તે સામાયિકનો ધ્યેય છે. માનવ દષ્ટિ પોતાના દેહ, ઇન્દ્રિયો અને ભોગો પુરતી જ રહે છે; જરા આગળ વધીને તે પરિવાર સુધી પહોંચે છે. તે દષ્ટિને વિશ્વવ્યાપી બનાવવી તે સમભાવમય સામાયિકનું ધ્યેય છે. ‘મને સુખ કે રક્ષણ પ્રિય છે તેમ અન્યને પણ તેવું જ પ્રિય છે’ એમ સમજીને ક્રોધની હિંસા ન કરવી કે ક્રોધને કષ્ટ ન આપવું અને વસુદૈવ કુટુમ્બકમ્ ની સર્વ રક્ષણ અને સર્વ સુખની ભાવના કેળવવી, રાગદ્વેષ પર વિજય મેળવવો તેમાં સામાયિકની સિદ્ધિ રહેલી છે.

જ્યાં સામાયિક થતી હોય, ત્યાં દ્વેષ, કલેશ, ઝગડા, લડાઈ કે યુદ્ધ ન જ હોય, હિંસા-નીચતા ભેદભાવો ન ટકે. સ્પર્શાસ્પર્શની કૃત્રિમ દિવાલો ન હોય. આજે તો હિંસા-નીચતા ભેદભાવો વધતા જાય છે; વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે અને કુટુમ્બ કુટુમ્બ વચ્ચે ઝગડાઓ પ્રવર્તી રહેલ છે; સમાજ સમાજ વચ્ચે ધર્ષણ ચાલી રહેલ છે; રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે લુહોની વાતો થઈ રહી છે. આ જાતના ધર્ષણ ફર કરવાની એક માત્ર ઔષધિ ‘સમતાલ’ જ છે. અને આ મમ ભાવ કેળવવાનું સાધન સામાયિક છે.

દ્રવ્ય સામાયિક અને ભાવ સામાયિક

સામાયિકતા બે પ્રકાર છે : દ્રવ્ય સામાયિક અને ભાવ સામાયિક. જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિમા સમતા હિતાવવી તે ભાવ સામાયિક છે. ભાવ સામાયિકને સાધવાના સાધનોને દ્રવ્ય સામાયિક કહે છે. દ્રવ્ય સામાયિકને ભાવ સામાયિક સુધી પહોંચાડવાનું સાધકનું ધ્યેય હોવું જોઈએ અને તે માટે તેણે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

એક ઘડિયાળને તમે ચાવી આપો તો તે ચોવીશ કનાક ચાલે છે; મોટી ઘડિયાળને એક વાર ચાવી આપવાથી આઠ દિવસ ચાલે

છે; પણ કોઈ ધડિયાળ એવી હોય કે તમે તેને ચાવી આપો તેટલો વખત ચાલે અને પછી બધ પડી જાય, તો તમે તેને ધડિયાળ કહેશો કે રમકડું ? તેને ધડિયાળ નહિ કહી શકાય, પરંતુ તે રમકડું જ ગણાશે. તેવી જ રીતે માણસ સામાયિક કરે ત્યાં સુધી જ તેનો સમભાવ ટકે અને પછી તેના વર્તનમાં વિષમતા આવી જાય, તેની પ્રવૃત્તિમાં સમતાનો અંશ જોવામાં ન આવે તો સમજવું કે તેમની સામાયિક દ્રવ્ય સામાયિકના આભાસરૂપ છે; તે સામાયિક બાવ સામાયિકમાં પરિણમેલ નથી.

વર્ષો સુધી સામાયિક કરવા છતાં સમભાવ સિદ્ધ ન થાય તો જરા શાંત ચિત્તે આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ અને સમભાવ કેળવવામાં જે જે બાધક તત્ત્વો હોય, જે જે તત્ત્વો અંતરાયરૂપ હોય તે શોધી કાઢવા જોઈએ અને દૂર કરવાં જોઈએ.

બાળપોથી ભણનાર નાનું બાળક એક વર્ષે પુસ્તક પુરું કરે છે, તે જ બાળપોથીને સાતમા ધોરણનો વિદ્યાર્થી એક કલાકમાં વાંચી નાખે છે. બાળપોથી ભણનાર અને સાતમી અંગ્રેજી ભણનાર વચ્ચે જેટલું અંતર છે તેટલું પવિત્રતા અને સમતારસવું અંતર સામાયિક શરૂ કરનાર અને વર્ષોથી સામાયિક કરનારમાં હોવું જોઈએ.

વર્ષો થયા અભ્યાસ કરવા છતાં જે વિદ્યાર્થી બાળપોથીમાં જ હોય તે માટે આપ શું વિચારશો ? તેવી જ રીતે વર્ષોથી સામાયિક કરનારમાં સહજ સમતોલવૃત્તિ પ્રગટેલી ન હોય, તો તે માટે આપ કોને કારણભૂત ગણશો ?

એકવાર અમારા પૂજ્ય ગુરુદેવે ફરમાવ્યું હતું કે, કોઈ માણસને મકાન બાંધવું હોય અને તે ચણતરકામ શરૂ કરે, પરંતુ દિવસે ચણેલી બાંત રાત્રે પડી જતી હોય તો તેનું કાર્ય પુરું થાય ખરું ? તેના ચણતરકામમાં કદી પ્રગતિ થવા પામે નહિ,

દિવસોના દિવસો સુધી અને વર્ષોના વર્ષો સુધી તે ચણતરકામ ચાણ રાખે તો પણ તે કામ જ્યાનું ત્યાં જ રહે; તેમા જરા પણ પ્રગતિ માલૂમ પડે નહિ.

તેવું જ સામાયિકનું છે. સામાયિકમા સમભાવની દિવાલ ચણવામા આવે, પરંતુ સામાયિક પળાય, ન પળાય ત્યાં સમભાવની દિવાલ તૂટી પડે તો સમતારસમા જરા પણ વૃદ્ધિ થવા પામે નહિ.

પાયો મજબૂત ન હોય તો જ દિવાલ તૂટી પડે, તેમ સામાયિકમા વિવેકનો પાયો મજબૂત ન હોય તો જ સમતારસ જતો રહે, માટે સમજાવ દકાવવા માટે વિવેકનો પાયો મજબૂત બનાવવો જોઈએ.

પહેલાંના શ્રાવકો

પહેલાંના શ્રાવકોમા સામાયિક, પ્રતિક્રમણ આદિ ધર્મક્રિયા પ્રતિ પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. સુરતના એક પ્રતિષ્ઠિત ઝવેરી પર ખોટો આરોપ આવવાને લીધે, તેમને કેદ કરવામા આવ્યા હતા, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ કરવાનો તેમનો હમ્મેશનો નિયમ હતો, પરંતુ ત્યાં ધાર્મિક ક્રિયા કરવાની સગવડ હતી નહિ. તેણે જોલના વ્યવસ્થાપકને કહ્યું કે તમે જેમ નિમાજ પઠા છો તેમ અમારે પણ ધાર્મિક ક્રિયા કરવાની હોય છે, માટે મને સગવડ કરી આપો તો આપનો ઉપકાર. વ્યવસ્થાપક ભનો માણસ હતો, તેથી તેણે જોઈને ધાર્મિક ક્રિયા કરવાની સગવડ કરી આપી શેઠ પોતાને સગવડ આપનાર અમલદાર પર ખુશ થયા અને હમેશા પાંચમો મોનામહેર ને અમલદારને ઈનામ તરીકે આપવાની જોડે પોતાના પુત્રને સૂચના કરી

શેઠ પરનો આરોપ ખોટો ઠર્યો અને જોઈ નિર્દોષ છૂટી ગયા, ત્યારે તે અમલદારને યશું કે શેઠ પામેથી વાત બદલ આવશે અને

સોનામહોરનું ઈનામ લીવાની ખચર બાદશાહને પડશે તો બાદ-
શાહ દડગે; તેથી શેઠને સોનામહોરો તે પાછી આપવા લાગ્યો.
શેઠે કહ્યું, 'જાઈ, આ તો મેં' તમને પ્રેમથી બેટ આપી છે,
આમાં તમારે કશું કરવાનું કારણ નથી. મેં તો તમને ફક્ત
રોજની પાચમો સોનામહોર આપી છે, પણ તમે તો મને જેનું
મૂલ્ય ન થઈ શકે તેવું અમૂલ્ય સામાયિક રત્ન કરવાની અમૂલ્ય
તક આપી છે; આ દષ્ટિએ તમે મારા પર વિશેષ ઉપકાર કર્યો છે.'

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શેઠે જેવમાં પણ પોતાની ટેક
મૂકી નહોતી. અમાઉ આવા શ્રાવકો હતા, પરંતુ આજે સ્થિતિ-
લતા જોવામાં આવે છે.

મુસલમાનો પોતાનો નમાજનો વખત કોઈ દિવસ પણ
પઢવા વિના જવા દેતા નથી, તેઓ પ્રવાસમાં હોય કે જંગલમાં-
ગમે ત્યાં હોય, પરંતુ નમાજના સમયે નમાજ પઢવા લામી જશે.
તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં નમાજ પઢવાનું ચુકતા નથી, ત્યારે
તમારી પાસે મમય હોય છતાં તમે વિકથામાં તે સમય વિતાવી
દો તો ખરેખર તમારે શરમાવા જેવું છે, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ
દમેશ્વા કરવાનો શ્રાવકે અવશ્ય નિયમ રાખવો જોઈએ.

મનની સ્થિરતા માટે આજીવિકાની શુદ્ધિની આવશ્યકતા

કેટલાક લોકો કહે છે કે અમે સામાયિક કરીએ છીએ, પણ
અચાઈ મન સ્થિર રહેતું નથી, મન સ્થિર રાખવાના ઘણા
ઉપાયો છે, પરંતુ મન સ્થિરતાનો મુખ્ય આધાર આજીવિકાનો
પુદ્ધિ પર છે. સત્ય અને પ્રમાણિકતાથી આજીવિકા મેળવનારનું
ચિત્ત શુદ્ધ અને સ્થિર રહી શકે છે; જ્યાં તેનો અભાવ હોય ત્યાં
મનની સ્થિરતા રહી શકતી નથી.

પુણિયા ધાવકની સામાયિક આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે, ફક્ત

બાર આનાની પુંજ તેમણે રાખી હતી; તેનું ૩ ખરીદી, તેની પુણીઓ બતાવી તેઓ વેચતા અને તેમાથી જે કાંઈ મળે તે વડે પોતાની આજીવિકા ચલાવતા. તેઓ એક વાર સામાયિકમા બેઠા હતા, ત્યારે રોજની જેમ તેમનું મન સ્થિર ન રહ્યું, આથી તેઓ વિચારમાં પડી ગયા, તેમને થયું કે આજે કોઈ અણુહક્કની બીજનો ઉપયોગ થયો હાગે છે, નહિતર મનની સ્થિરતા ગુમાવાય નહિ, તેમણે પોતાની દિનચર્યા તપાસી જોઈ, પરંતુ તેમા કયાય અણુહક્કની વસ્તુ આવ્યાનું માલુમ પડ્યું નહિ. સામાયિક પૂરી થયા પછી તેમણે શ્રાવિકાને પૂછ્યું કે, ‘આજે ખોરાકમાં કોઈ બીજના ધરની વસ્તુ તો નથી આવીને?’ તેમના ધર્મ પત્નિએ નમ્રતાપૂર્વક ખૂંટાસો કર્યો કે, ‘ભોજનમા બીજના ધરની વસ્તુ તો નથી આવી, પણ ચુસો સળગાવવા માટે પડોશીના ધરને દેવતા, છાણાના ટુકડામાં તેમને પૂછ્યા વગર લાવી હતી.’ આ ખુલાસાથી સામાયિકમાં મન સ્થિર ન રહેવાનું સાચું કારણ પુણિયા શ્રાવકને સમજાયું અને ભવિષ્યમાં કદી આમ ન કરવા માટે તેમણે પોતાની ધર્મપત્નિને સમજાવ્યું.

ફક્ત પારકાનું જાણું વાપરનારનું ચિત્ત સામાયિકમા સ્થિર રહે નહિ તો બીજના શ્રમથી પેદા થયેલ ધન પર તાગડધિન્ના કરનારનું મન સામાયિકમાં સ્થિર કેવી રીતે રહી શકે બતાવે ? સામાયિક વ્રતની શુદ્ધ આરાધના કરવા માટે તેની પ્રાથમિક ભૂમિકા ૩૫, આજીવિકાની શુદ્ધિ કરવાની અને અનાવશ્યક ખર્ચ વટાડવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે.

સામાયિકના પાંચ અતિચારો

સામાયિક વ્રતના પાંચ અતિચારો છે : યોગ દુષ્પ્રણિધાના ઽ નાદર સ્મૃત્યનુપ્રસ્થાપનાનિ । હાથ, પગ, વગેરે અંગોનું ખોટી રીતે સંચાલન કરવું અથવા છકાય જીવની હિસા કરવી ;

છકાયને દુઃખ થાય તેવી કાયા પ્રવર્તીવતી તે કાયદુષ્પ્રશિધાન છે. મંસ્કાર વિનાની અને અર્થ વિનાની ભાષા બોલતી, છકાય જીવની હિસા કે દુઃખ થાય તેવું વચન પ્રવર્તીવતું, તે વચન દુષ્પ્રશિધાન છે. ક્રોધ, દ્રોહ, આદિને વશ થઈ મનોવ્યાપાર કરવો તે મનદુષ્પ્રશિધાન છે. સામાયિકમા ઉત્સાહ ન રાખવો, સામાયિકના સમયે સામાયિકમા પ્રવૃત્ત ન થવું, સામાયિકમા ગમે તેમ પ્રવૃત્તિ કરતી અથવા અવ્યવસ્થિતપણે સામાયિક કરતી, તે અનાદર નામનો અતિયાર છે. એકાગ્રતાના અભાવથી યા ચિત્તની અવ્યવસ્થાથી અધૂરી સામાયિક પાળી લેતી તે સ્મૃતિનું અનુપસ્થાન નામનો પાત્રમો અતિયાર છે. આ અતિયારોથી દૂર રહી, શુદ્ધ સામાયિક વ્રત આચરવાથી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સામાયિક આવશ્યક ક્રિયા

અન્ય કામો માટે આપણને સમય મળે છે, ત્યારે આત્માના જોગક રૂપ અને સમભાવની તાલીમ રૂપ સામાયિક કરવા માટે શું જોઈએ? જોઈએ એક કલાક ન મેળવી શકાય તે શાસ્ત્રકારોએ જ આવશ્યક કહ્યા છે તેમાં સામાયિકને પણ આવશ્યક ક્રિયા ગણવામાં આવી છે, એટલે તે હમેશા થતી જોઈએ. જીવનને ટકાવવા માટે જેમ હવા, પાણી, ખોરાકની જરૂર છે તેમ આત્માના સમતા રસને ટકાવવા માટે સામાયિકની અનિવાર્ય અગત્ય છે અને તેથી જોઈએ. જોઈએ સામાયિક માટે એક કલાક તો હમેશા કાઢતી જ જોઈએ.

૧૦.- દેશાવકાશિક વ્રત

મર્યાદા દુકાવવા માટેનું વ્રત

સદ વિનાની નૌકા સમુદ્રમાં ચારે બાજુ અથડાઈને ભાંગી પડે છે તેમ વ્રત કે સયમ વિનાનો માનવી ચારે બાજુ અથડાઈને પતન પામે છે; જીવનને વિશેષ સંયમી બનાવવા માટે શ્રાવકના આ સર્વ વ્રતો છે; તેમાં દસમું 'દેશાવકાશિક' વ્રત છે.

છઠ્ઠા વ્રતમાં જે દિશાની મર્યાદા બાંધવામાં આવી હોય તેમાં, સંવરતી વૃદ્ધિ માટે, રાજની દિશામાં ધટાડો કરવાનો અને સાતમા વ્રતમાં જે ઉપભોગ-પરિભોગની મર્યાદા રાખી છે તેમાં એક દિવસ માટે ધટાડો કરવાનો આ વ્રતનો આશય છે. માણસે દિશાની કે ઉપભોગ-પરિભોગની જીવન સુધીની જે મર્યાદાઓ રાખી હોય તે મુજબ તે હમેશા ઉપયોગ કરતો હોતો નથી; તેથી આવાગમનના ક્ષેત્રની અને ભોગોપભોગના પદાર્થની એક દિવસ માટે મર્યાદા ઓછી કરવી, તે દેશાવકાશિક વ્રતનો ઉદ્દેશ છે.

કોઈ આચાર્ય એમ પણ કહે છે કે બધા વ્રતોમાં જે મર્યાદાઓ રાખી હોય તે બધી મર્યાદાઓ દુકં સમય માટે ઓછી કરવી, તે દેશાવકાશિક વ્રત છે. ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમા, વગેરે વ્રતોમાં જે વધારે છૂટો રાખવામાં આવેલી હોય તે થોડા સમય માટે વધુ મર્યાદિત કરવી જોઈએ, એમ તેમનું કહેવું છે.

વર્તમાનમાં ઉપવાસ કરીને, પાણી પીને અથવા એકાસણ કરીને, ૨૪ કલાક માટે ૧૮ પાપસ્થાનના ત્યાગ કરી, સવર કરણીમાં

સમય વિનાવવો તેને દશમુ વ્રત ગણવામાં આવે છે.

આ વ્રતના પાંચ અતિચારો

આ વ્રતના પાંચ અતિચારો આ પ્રમાણે છે. આનયન પ્રેષ્ય-પ્રયોગ શબ્દરૂપાનુપાત પુગ્દલપ્રક્ષેપ. 'આનયન' એટલે જેટલા પ્રદેશનો નિયમ કર્યો છે તેની બહારની વસ્તુ મંગાવવી; પોતે ન જતાં નોકર પાસે મંગાવવી તે 'પ્રેષ્યપ્રયોગ' છે. સાદ પાડીને કાઢીને મર્યાદા બહારથી બોલાવ્યો હોય તે 'શબ્દાનુપાત' છે; શબ્દ બોલ્યા વિના વસ્તુની આકૃતિ માત્ર બતાવીને, મર્યાદા બહારથી વસ્તુ મંગાવી હોય કે કાઢીને સકેતથી બોલાવ્યો હોય તો તે 'રૂપાનુપાત' છે. કાંકરો કે ઢેકું, વગેરે ફેંકી, કાઢીને પોતાની નજીક આવવાની સૂચના કરવી તે 'પુદ્ગલ પ્રક્ષેપ' છે. દશમા વ્રતના આરાધકે આ અતિચારથી દૂર રહેવું જોઈએ.

આ વ્રતથી ઉપભોગ-પરિભોગની વૃત્તિઓને સયમિત કરવાનો અભ્યાસ થઈ શકે છે.

આજની ચાલુ પ્રણાલિકા

આજકાલ દશમું વ્રત કરવાની એક ખીજી પ્રણાલિકા પણ ચાલુ છે, માલવા, મેવાડ, મારવાડ વગેરે સ્થળોએ દશમું વ્રત કરવાની પ્રથા છે. દશમું વ્રત કરનાર એક વખત ભોજન કરે છે; શેષ સમય સામાયિક, સંવર, જ્ઞાન-ધ્યાન, આદિ સંવર કરણીમાં વિતાવે છે, દશમું વ્રત કરાવનાર પોતાના ખર્ચે સર્વે વ્રતધારી ભાઈ-બહેનોને જમાડે છે. રતલામ જેવા શહેરમાં તો મહિનામાં દશ દિવસ દશ નિધિઓએ આ વ્રત કરવાની પ્રથા મંલળાય છે. ધણા મહાયવાન ભાઈ-બહેનો પણ આનો લાભ લઈ ધર્મારાધના કરી શકે છે.

કેટલાક લોકો દશમા વ્રતમાં મીઠાઈઓ અને ખીજી તૈયાર વસ્તુઓ ખરીદી લાવીને ઉપયોગ કરતા અને સમજતા કે તૈયાર

વસ્તુઓ લેવાથી, આરંભમાંથી બચાવું, તેમની દૃષ્ટિ તૈયાર વસ્તુઓની પાછળના મદા-આરંભ તરફ ગઈ ન હતી અને તેથી તેઓ આમ કરતા હતા. આ પ્રયાને દૂર કરવા માટે પૂ. શીજવાદિરનાવણ મહારાજ સાહેબ અહ્યારંભ અને મદારંભ અંગે બહુ સુંદર પ્રતિપાદન કરી, સમાજને સત્ય સ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું હતું.

ભગવતી સૂત્રમાં શબ્દો, પોષકીઓનો અગિકાર આવે છે. તેમણે આ વ્રતની આરાધના કરવા માટે બગવતની તૈયાર વસ્તુઓ ન હોતી મંગાવી, પણ પોતાને ત્યાં અનેકી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જો તૈયાર વસ્તુઓના ઉપયોગથી, આરંભથી બગી શકાતું હોત તો તેઓ શા માટે તૈયાર વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન કરત ! આ પરથી અષ્ટ જણાય છે કે તૈયાર વસ્તુઓના ઉપયોગથી આરંભથી બચી શકાતું નથી, પણ મદારંભના ભાગીદાર થવું પડે છે. જીવનની તમામ પ્રવૃત્તિમાં, મદારંભનો ત્યાગ કરી, જીવનની જરૂરીઆતો ઘટાડી, જીવનને પવિત્ર બનાવવું જોઈએ. મદારંભી વસ્તુ માત્રના ત્યાગનો આદર્શ નગર સમક્ષ રાખો, આવકે પાતના જીવનને પવિત્ર પંથે વિનાવવું, એ આ વ્રતનો પવિત્ર આશય છે.

૧૧. પૌષધ વ્રત

સમ્યારિત્રમાં ગતિ એટલે જ જીવન

આપણા શરીરમાં ફેફસાં નિરંતર સંકાય અને વિકાસની ક્રિયા કર્યા કરે છે, હૃદય સતત ધડક્યા કરે છે; નાડીઓનો ધબકારો અવિરતપણે થયા કરે છે, લોહી પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. આ સર્વ ગતિશીલ છે ત્યાં સુધી માણસ જીવે છે, એક ક્ષણ માટે પણ જો આ ગતિ અટકી જાય તો માણસનું મૃત્યુ નીપજે છે.

તેથી જ રીતે માનવ પણ જ્યાં સુધી સમ્યારિત્રમાં ગતિશીલ છે ત્યાં સુધી જ તે સાચા અર્થમાં જીવી રહ્યો છે; જો ક્ષણે તે સમ્યારિત્રમાં અગળ વધતો અટકી જાય તે જ ક્ષણે તે જીવતા છતાંયે મૃતવત્ છે. બાહ્ય દષ્ટિએ તે ભલે જીવતો દેખાતો હોય, પણ આંતર્યંતર દષ્ટિએ તે મરેલો જ છે. ગૃહસ્થે સમ્યારિત્રનું ધરતર કરવા માટે બાર વ્રતની આરાધના કરવી જોઈએ અને દિનપ્રતિદિન તે વ્રતોને વિશેષ દઢ બનાવવા જોઈએ. અત્રે આપણે અગ્યારમા વ્રતનો વિચાર કરવાનો છે.

પૌષધ વ્રત એટલે આત્માને પોષવો

અગ્યારમું પૌષધવ્રત છે, શરીરને બૂખ્યું રાખી, આત્માને પોષવો તે પૌષધવ્રત છે. આત્મચિંતનમાં એક અખંડ દેવસ વિતાવવો અને તે દરમિયાન આત્મનિરીક્ષણ કરી, આત્માને પોષક તત્ત્વોનું ચિંતન કરી, આત્મભાવમાં રમણ કન્ધુ તે પૌષધ વ્રત છે, આ વ્રતમાં બધી સાસાદિક પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી, ચોવીસ

હલાક ધર્મ જાગરણમાં તત્પર રહેવાનું હોય છે. આ વ્રતની આરાધનાથી અનાત્મભાવ ઘટતો જાય છે અને આત્મભાવનું પોષણ થતું જાય છે.

પૌષ્ઠ વ્રતમાં અડગતા

આત્માનું પોષણ કરનાર પૌષ્ઠ વ્રત અંગીકાર કરેલ મનુષ્યની સામે ગમે તેટલી ભૌતિક આપત્તિઓ આવે તો પણ તે વિચલિત થાય નહિ. શાસ્ત્રમાં કામદેવ શ્રાવકનો અધિકાર આવે છે. કામદેવજી પોતાની પૌષ્ઠશાળામાં પૌષ્ઠ વ્રત કરીને આત્મભાવમાં રમણતા કરી રહ્યા હતા તે સમયે તેમના શરીર પર દૈવી ઉપસર્ગ આવ્યો, પરંતુ તેઓ આત્મભાવથી ચઢીત થયા ન હતા, ગમે તેટલી મુશ્કેલી આવે તો પણ સ્થિરતા જાળવી રખાય, ત્યારે પૌષ્ઠ વ્રત સિદ્ધ થતું ગણાય અને ત્યારે જ અખંડ આત્મશાન્તિ પ્રાપ્ત થાય.

આજની પરિસ્થિતિ

આજકાલ માણસોમાં આત્મખ્યાન ઘટતું જાય છે, એટલું જ નહિ પણ આત્મભાવ પણ ઘટી રહ્યો છે માનવ સમાજ આજે અનાત્મભાવના વહેણમાં વહી રહ્યો છે. માનવ જેમ જેમ બાહ્ય વસ્તુઓના વલ્લવને મેળવતો જાય છે તેમ તેમ તે આત્મવૈભવ ગુમાવતો જાય છે, પરંતુ માનવે વિચારવું ઘટે છે કે આત્માને વેચી નાખીને, સાફ શે જગત મેળવવામાં આવે તો પણ તેની કશી કિંમત નથી.

અ ગ્રેજની એક સુંદર કવિતામાં એ જ વાત કહી છે: For, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul, અર્થાત્ આત્માને ગુમાવવાને આપણુ વિશ્વ મળે તો પણ તેથી માણસને શું લાભ થશે?

માણસ આજે બાહ્ય સુગંધના નિરીક્ષણ માટે આમણી તેમ

હજારો માર્દલની દોડદોડ કરે છે, પણ પોતાની આન્તરુ સૃષ્ટિના નિરીક્ષણ માટે પા કલાક પણ કોઈ દહાડો બેસે છે ખરો? તે યુરોપ અને અમેરિકાના દેશો બેવા બળ્ય છે, પણ પોતાના હૃદય-પ્રદેશને નિહાળવાનો તેને અવકાશ મળતો નથી. માણસ સવારમાં હાને રોજ છાપાઓ વાંચવા બેસે છે અને દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે તે જાણવા મથે છે વરસાદ કે ખીજા કોઈ કારણે, ગાડીઓ ચાલતી ન હોય અને છાપા આવ્યા ન હોય તો માણસ અધીરો બની જાય છે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે તે જાણવાની તેને આટલી બધી તાલાવેલી છે, પણ પોતાના હૃદયમાં કેવી ગડમથલ ચાલી રહી છે, વૃત્તિઓમાં કેવો સંગ્રામ મચી રહ્યો છે તે જોવા કે જાણવાનો અવકાશ મળતો નથી. આ માનવીની પામર દશા છે. આ પામર દશામાંથી મૂક્ત થવા માટે, આન્તરુ વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે અને આત્મ વિકાસ સાધવા માટે પૌષધ વ્રત ઉત્તમ સાધન છે.

આત્મ-સપત્તિની વૃદ્ધિની આવશ્યકતા

આત્મા વિષે એક અંગ્રેજ અનુભવી લખે છે કે, He that loses wealth, loses much, he that loses friends, loses more, but he that loses his spirit loses all; અર્થાત્ જે માણસ સપત્તિ ગુમાવે છે તે ઘણું ગુમાવે છે, જે મિત્રોને ગુમાવે છે તે તેથી પણ વધુ ગુમાવે છે; પણ જે આત્માને ગુમાવે છે તે બધું ગુમાવે છે. જે માણસ ભૌતિક શક્તિઓનો સંગ્રહ કરે છે તે આત્મિક શક્તિઓને ગુમાવે છે; તે જડ વૈભવ તરફ ખેંચાતો જાય છે અને આત્માથી દૂર થઈ જાય છે; તેથી સર્વ અનાત્મ ભાવોને દૂર કરી, આત્મભાવ પોષવા માટે પૌષધ વ્રતની આવશ્યકતા છે.

પૌષધ વ્રતમાં સેવવાના વ્રણ મનોરથો

અન્યારમાં પૌષધ વ્રતમાં શ્રાવકે ધર્મ જાગરણ. જાગીને વ્રણ

મનોરથનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ત્રણ મનોરથ આ મુજબ છે : આરંભ-પરિગ્રહને નિત્ય ધટાડવાની ભાવના; છેવટે આરંભ-પરિગ્રહથી સર્વથા મુક્ત થવાની ભાવના, અને પાંડિત મરણની ભાવના.

પહેલા મનોરથમાં આરંભ પરિગ્રહને ધટાડવાનું ચિંતન હોવું જોઈએ. શ્રી ઠાણાંગ સુત્રમાં ફરમાન છે કે જ્યાં સુધી જીવ આરંભ-પરિગ્રહમાં રાચતો હશે, જ્યાં સુધી આરંભ-પરિગ્રહ પ્રતિ ઉદાસીન વૃત્તિ જાગૃત થઈ નહિ હોય ત્યાં સુધી જીવ ધર્મારાધના કરી શકશે નહિ, એટલું જ નહિ પણ ધર્મ સન્મુખ પણ થઈ શકશે નહિ. ધર્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પહેલો મનોરથ ચિંતવવાનો છે, પણ આજે આવો મનોરથ ચિંતવનારા કેટલા ? આજે મનુષ્યને જ્યારે એકાંતનો સમય મળે છે ત્યાર આરંભ-પરિગ્રહ ધટાડવાના વિચારોને બદલે વધારવાના જ વિચારો ચિંતવાય છે. ‘કયો વેપાર કરવો ? કયું કારખાનું ખોલ્યું હોય તો ઘેર બગલા અને મોટર થઈ જાય ? પરદેશની મુસાફરી ક્યારે થાય અને ક્યારે નવા ઉઘોગો સ્થપાય ?’ આ જાતના જ વિચારો આત્મ ચિંતવન કરવાના સમયે ઘોળાતા હોય છે ! આ વિચારોને બહેલી તકે મૂર્તરવરૂપ આપવા માટે શાંધવેગી મોટર, આગગાડી અને હવાઈ જહાજ જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ! !

આ રીતે વિશેષ મૂઠ્ઠી વધારવાનો આશય વિલાસ અને આડંબર વધારવા સિવાય બીજો હોય છે ખરો ? લગ્નાદિ પ્રસંગોમાં ખૂબ બપકો કરી, આડંબર પ્રેમી અખોધ બાલ જીવોને આજીનાખવાનો તેમનો પ્રયાસ હોય છે, લગ્નમાં આટલા હજાર કે આટલા લાખ ખર્ચા, આટલા મહેમાનો અને આટલા વાજવાળાને ખોલાવ્યા, આટલા હજાર વીજળીના દીવા કર્યા, ગામમાં વિજળીનું સાધન ન હોવા છતાં નવું મશીન ઉભું કર્યું, પપ્પા તથા સીનેસાની જાનૈયા માટે સ્વર્ગવડ ઠરી, જાનૈયાઓને સોના-ચાંદીની વસ્તુઓ ભેટ

આપી, ખૂમ મેવા મિઠાઈઓ જમાડ્યા-આ જાતની ખોટી વાહવાહ ગાવા માટે આજે નીતિ-અનીતિનો વિચાર કર્યા સિવાય પૈસો મેળવવામાં આવે છે. વર-કન્યા એકબીજાને બે આનાની સુતરની માળા પહેરાવી દે તો પણ ચાલે, ત્યાં લાખોનું અનર્થ ખર્ચ કરનાર અને તેની વાહ વાહ કરનાર-અને જ્ઞાનીની દષ્ટિએ દયા-પાત્ર છે

સવાસો વર્ષ પહેલા પતિના મૃત્યુ પછી વિધવા પતિને ફરજિયાત સતી થવાનો રિવાજ હતો, પતિને પતિ સાથે અગ્નિમા બળી મરવું પડતું, આ રિવાજ જંગલી હતો એમ સૌ કોઈ માને છે, પરંતુ બાહ્યાડંબરમાં પોતાના સમય, શક્તિ અને ધનનો દુવ્યર્થ કરવો તે સતી થવાના રિવાજ કરતા પણ વિશેષ ભયકર અને ધાતક રિવાજ છે, સતી થવાના રિવાજમાં તો એક જ બહેનને પોતાના જીવનનો અત આણવો પડે છે, ત્યારે આડંબરની પ્રથા તો વંશપરપરાએ અનેકને ચિન્તાગ્નિમા બાળીને ખાખ કરી દે છે. બે ધર્મીયાર્થો ધાર્મિક ઉત્સવ આડંબરથી ઉદ્દાસીન બને તો ગૃહસ્થોને પણ શિક્ષા પાઠ મળે અને સમાજ આરંભ-પરિગ્રહના પાપથી બચી શકે.

આ વ્રતના પાંચ અતિયારો

આ વ્રતના પાંચ અતિયારો છે : અપ્રત્યવેક્ષિતા પ્રમાર્જિ-તોત્સર્ગા દાનનિક્ષેપ સસ્તારોપ ક્રમણાનાદર સ્મૃત્યનુ-પસ્થાપનાનિ । કોઈ જાતુંને આખે જોવા વિના અથવા કોમળ ઉપગરણ વડે પ્રમાર્જન કર્યા વિના મળ, મૂત્ર, લીંટ, આદિ ત્યાગવા; જોયા વિના કે પ્રમાર્જન કર્યા વિના પાટ, પાટલા લેવા અથવા પોળ્યા વિના બિછાવું પાથરવું; પૌષ્ઠ વ્રત કરવામાં ઉત્સાહ ન બતાવવો અને પૌષ્ઠ વ્રતના સમયને યાદ ન રાખવો, આ પાંચ અતિયારો છે, આ વ્રતની આરાધનાથી આત્મા પુણ્ય અને બળ

વાન અને છે. પૌષધ સિવાયના દિવસોમા પણ શ્રાવકોએ ઉપરોક્તરીતે જીવરક્ષા માટે યત્ના કરવી જોઈએ. પોતાના જીવનના તમામ વ્યવહારમાં ત્રસ જીવોની હિંસા ન થાય, તે માટે યત્ન રાખવી જોઈએ, જે પ્રવૃત્તિથી ત્રસ જીવની હિંસા થાય તેવી તમામ પ્રવૃત્તિનો ને તેવાં સાધનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

પહેલાંના આદર્શ શ્રાવકો

પહેલાંના શ્રાવકો મહિનામાં ૭ પૌષધ કરતા હતા; ૭ દિવસ કામધંધો મૂકીને આત્મવિચારણા કરતા, ધર્માર્થ ધર્મમાં રવિવારની રજા પાળવાનું જે વિધાન છે તે પણ ધર્મારાધના માટે કરવામાં આવેલ છે, રવિવારને દિવસે માણસ રોજનો ગોરખ ધંધો પડતો મૂકીને, પ્રભુ પ્રાર્થનામાં લીન રહે એ ઉદ્દેશથી રવિવારના દિવસને ‘હોલી-ડે’ એટલે પવિત્ર દિવસ તરીકે નક્કી કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ આજે તો તે જ દિવસે રોજ કરતાં વધુ વિલાસી જીવન જીવી રહેલ છે ! ખાવું-પીવું, સારાં કપડા પહેરવા, જમણવાર કરવા, હરવું-ફરવું, નાટક-સિનેમા જોવા, વગેરે પ્રવૃત્તિઓમાં રવિવારનો દિવસ પસાર કરવામાં આવે છે, ‘હોલી-ડે’ એટલે પવિત્ર દિવસની આ રીતે હોળી કરવામાં આવે છે અને ‘હોલી-ડે’ને ‘હોળી-ડે’મા ફેરવી નાખવામાં આવે છે ! વાસ્તવિક રીતે તો રવિવારનો દિવસ પ્રભુ પ્રાર્થના અને આત્મ વિચારણા માટે જ યોગ્ય છે, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પૌષધ વ્રત માટે કે આત્મ સાધના માટે માણસોએ મહિનામાં અમુક દિવસો નિશ્ચિત કરવા જોઈએ અને સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાથી મન તેમજ ઈન્દ્રિયોને વાળી લઇને, આત્મ ચિંતા તેમજ મનનમાં તે દિવસો પસાર કરવા જોઈએ

૧૨. અતિથિ સંવિભાગ વ્રત

અતિથિ સંવિભાગ

મેડી પર ચડવા માટે દાદગની જરૂર રહે છે તેમ શ્રાવણ એટલે સદ્ગુણસ્થના ધર્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્રત ૩૫ બાર પગથીયાવાળા દાદગની જરૂર છે, તે પગથીયા ચડવાથી ચિત્ત શુદ્ધિ અને આત્મ વિકાસની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તે દાદર પૈકીના અગ્યાર પગથીયા ચડવાની વાત આવી ગઈ છે, આજે બારમાં પગથીયા અંગે વિવેચન કરવાનું છે, બારમું પગથીયું અતિથિ સંવિભાગનું છે.

મુનિરાજેને શુદ્ધ આદાર પાણી વગેરે વસ્તુનું દાન કરવાનું વિધાન આ વ્રતમાં છે. સયમી પુરોહિતે આવશ્યક વસ્તુઓનું દાન દવાથી, તેમના જેવા પવિત્ર જીવનનું અનુમોદન થાય છે અને પવિત્ર જીવનના અનુમોદનથી, દાન કરનારનું જીવન પણ પવિત્ર પથે વિકાસ સાધે છે. ન્યાયથી ખેદ કરીને શુદ્ધ ભક્તિભાવપૂર્વક સુપાત્રને દાન કરવાથી આ વ્રતની આરાધના સંપૂર્ણપણે થઈ શકે છે.

આ વ્રતની આરાધના પર સ્વાધિન છે

અગ્યાર વ્રતો કરતા આ વ્રત એક દષ્ટિએ તદ્દન જુદું પડે છે, અગ્યાર વ્રતોની આરાધના કરવી તે દરેકની સ્વાધિનતાની વાત છે પણ બારમા વ્રતની આરાધનામા દરેક સ્વાધિન નથી બીજા શબ્દોમા સ્વાધિન તે બારમા વ્રતની આરાધના પર સ્વાધિન છે. મુનિરાજેની દાનગી બારે માસ ગામમા હોતી નથી, કદાચ મુનિરાજ ગામમા

બિરાજતા હોય તો પણ એક જ ઘેર નિત્ય બોરવા માટે પધારી શકતા નથી, કદાચ કોઇ વાર બોરવા પધારે તો પણ બોરાવનાર સુઝતો હોવો જોઇએ, બોરાવનાર સુઝતો હોય એટલું જ બસ નથી, બોરાવનારની વસ્તુ સુઝતી હોવી જોઇએ અને મુનિરાજને કલ્પે તેવી નિર્દોષ હોવી જોઇએ, સાથે બોરાવનારની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના હોવી જોઇએ.

આ બધી અનૂપતા હોવા ઉપરાંત બોરનાર મુનિરાજ પણ સુપાત્ર હોવા જોઇએ; પાત્ર મહાવ્રત, પાત્ર સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિના આરાધક મુનિરાજ જ સુપાત્ર ગણાય છે.

આ રીતે બારમા વ્રતનું મહાત્મ્ય વિશેષ છે. શ્રાવક ઇચ્છે ત્યારે સામાયિક તથા પૌષ્ઠ દ્વી શકે છે; તેવી જ રીતે અન્ય વ્રતોની આરાધના પણ સ્વતંત્રરીતે થઈ શકે છે, પરંતુ બરમુ વ્રત મહાન હોવા છતાં, પરસ્વાધિન હોવાથી તેવા વ્રતની આરાધના માટે વિશેષ જાગૃતિ રાખવી જોઇએ.

સંવિભાગ વિના મોક્ષ નથી

દશ વૈકલ્પિક સુત્રમા ફરમાવેલ છે કે અસંવિભાગી નહુ તસ્સ માક્ષેઃ ને મુનિ સંવિભાગ કરતો નથી તે મૂકન બની શકતો નથી. આ કથન જેમ મુનિ જીવનને લાગુ પડે છે તેમ દરેક ગૃહસ્થે પણ તેનું અનુકરણ કરવું જોઇએ. મુનિ પોતાના સ્વધર્મોનો સંવિભાગ કર્યા પછી આહાર લઇ શકે, તેમ ગૃહસ્થે પણ તે મુજબ નિયમ રાખવો જોઇએ; જે માણસને ધન પ્રાપ્ત થયું હોય તેણે ધનનો સંવિભાગ કરવો જોઇએ અર્થાત્ બીજને પણ તેમાંથી આપવું જોઇએ; આ નિયમ જેમ ધનવાનોને માટે છે તેમ અન્યને પણ લાગુ પડે છે, બુદ્ધિવાનોએ પોતાની બુદ્ધિનો સંવિભાગ કરવો જોઇએ. ધનવાન કે બુદ્ધિવાન પોતાના ધન કે

બુદ્ધિનો ઉપયોગ સ્વાર્થ માટે જ કરે અને બીજાને માટે તેનો સવિભાગ ન કરે તો તે મૂંઝવણના માર્ગે વિકાસ સાધી શકે નહિ.

આજની પરિસ્થિતિ

આજે વકીલો, મેન્ડીસીટગે, દાકતરો કે ઈજનેરો પોતાની બુદ્ધિનો કે લણતરનો સવિભાગ કરવા નથી કોઈ માણસ મેન્ડી મીટગની જગા જેટની સલાહ એવા જાય તો થોડી મિનિટની વાત-ચીતણું તે પચીસ રૂપિયાનું બીજા બનાવશે દાકતરને મહેજ કોઈ પૂછે કે મારા ગળા, નાક, દાન કે આખમા શું દર્દ છે ? તો તે દરદ કહેવા માત્રના પૈસા લે છે. મકાનના ચણતર કામ અંગે નનાદ આપવાના ઈજનેર પૈસા લે છે. આ મધુ બુદ્ધિનું વેચાણ નહિ તો બીજું શું ?

ભણેલાઓએ અલગ માણસોને પોતાની બુદ્ધિનો સવિભાગ આપવો જોઈએ, જેની પાસે શરીર બળ હોય તેમણે નિર્ભયની રક્ષા કરી, નાંવિભાગ કરવો જોઈએ. આ રીતે જેની પાસે ધન, બુદ્ધિ, શક્તિ, જે કંઈ હોય તેનો સવિભાગ કરવો જોઈએ સવિભાગ કર્યા વિના મૂંઝવણના માર્ગે વિકાસ સાધી શકાતો નથી.

પ્રાચીન આતિથ્ય સત્કાર પ્રણાલી

જુના જમાનામાં હિન્દમાં અતિથિ મન્દાનું બાંધે મદરજ દગું, ઉપનિષદોમાં આવે છે કે અતિથિ દેવો ભવઃ । અતિથિ દેવદુષ્ટ મનાતો હતો, પણ આજે તે આર્ય સંસ્કૃતિ દિવસે દિવસે ધનાતી જાય છે જુના જમાનામાં અતિથિ પ્રેમ વિશેષ જોવામાં આવતો, કોઈ માણસ કોઈને ત્યાં અતિથિ બનાવે જાય તો તેનો સારી રીતે આતિથ્ય સત્કાર થતો. સાધુ પુરુષાણ દાન દેવું, તે તો ઉચ્ચ કોટિનું દાન છે, પણ ચેર આવેન નાધારણ માનવીનું માન આપવાનો, તેનો સત્કાર કરવાનો પણ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે.

કાઈને આપવાથી ખૂટી જતુ નથી; કાઈને આપવું, એ તો સ્વર્ગની ખેત્રમાં જમા કરાવવા જેવું છે એક વિદ્યાને કીક જ હતું છે કે, What I gave, I have, what I spent I had, what, I hept I lost. મોણસે જે દાન તરીકે આપ્યું, તે તેની પાસે જ રહે છે, જે ખર્ચા નાખે છે તે એક વખતે તેમની પાસે હતું, પણ અત્યારે તેમની પાસે નથી; અને જેણે સાચવી રાખ્યું છે તે તો તેમણે ખરી રીતે ગુમાવેલું જ છે.

સુપાત્ર દાનના પ્રકાર

સુપાત્ર દાનના ત્રણ પ્રકાર છે : ઉત્કૃષ્ટ સુપાત્ર દાન. મધ્યમ સુપાત્ર દાન, અને જઘન્ય સુપાત્ર દાન. સંયમી પુરુષોને દાન આપવું તે ઉત્કૃષ્ટ સુપાત્ર દાન છે. સ્વધર્મી બહુઓને દાન આપવું તે મધ્યમ સુપાત્ર દાન છે; અને મમકિતી તથા દીન દુખીને અતુકપા લાવે અભેદ ભાવથી સહાયતા આપવી તે જઘન્ય સુપાત્ર દાન છે આ ત્રણે સુપાત્ર દાન કહેવાય છે. જે સમયે જે પ્રકારના દાનનો અવસર પ્રાપ્ત થાય તે સમયે તે અવસરને સહર્ષ વધારી લેવો જોઈએ.

શ્રેષ્ઠ દાન કયું ?

શુદ્ધ ભાવનાપૂર્વક શુદ્ધ વસ્તુનું સુપાત્રને આપેલું દાન ધણું મહત્ત્વનું છે. આપણા શાસ્ત્રોમા તેવા દાનનું અને તે દાનના સુપરિણામનું અનેક વાર વર્ણન કરવામા આવ્યું છે. સુખવિપાક સૂત્રમા સુખાહુકુમારનું વર્ણન આવે છે. સુખાહુકુમાર ભગવાન પાસે મતો ધારણ કરીને જાય છે, ત્યારે શ્રી ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે કે, હે ભગવાન ! આ સુખાહુકુમાર મને ઇષ્ટ, કાન્ત, પ્રિય, મનને ગમે તેવા સૌમ્ય, વલ્લભ, પ્રિયદર્શન અને સુરપ લાગે છે; બીજા અનેક લોકોને પણ તેવા જ લાગે છે, તો હે ભગવાન, આ સુખાહુકુમારને આવી માનુષી સંપત્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ ?

ભગવાને સુમાહુકુમારનું પૂર્વ જન્મનું વૃતાન્ત જણાવતા, શ્રી ગૌતમ સ્વામીને દ્રમ્યવ્યું કે, 'પૂર્વ જન્મમાં તેમણે સુદત નામના મુનિવરને માત્રખમણને પારણે શુદ્ધ દાન આપ્યું હતું; તેમનું બહુ માન કર્યું હતું, તેથી તેમને આવી માનુષી સપત્તિ પ્રાપ્ત થઇ છે.' શુદ્ધ અને સુપાત્ર દાનનું આવું મહત્તર શ્રાત્રોમાં વર્ણવામાં આવેલ છે; તેથી સુપાત્ર સંયમી પુરુષનો યોગ થતા, દરેક દાનની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના સેવરી તે આ વ્રતનો ઉદ્દેશ છે.

દાન આપનારનું અનુભોદનનું કૃષ્ણ

સંયમી મુનિના સુપાત્રમાં દાન આપવું, એ છવનનો ઉત્તમ દ્વાવો છે. દાર્વકાત્રિક સૂત્રમાં ભગવાન મહાવીરે દ્રમ્યવ્યું છે કે,

દુલ્લહાઝો મુહાદાઈ મુહા જીવીચિ દુલ્લહા ।
મુહાદાઈ મુહાઝીવી દોવિગચ્છન્તિ સુગ્ગઈ ॥

સુપાત્રમાં દાન આપનાર અને લેનાર બંને દુર્લભ છે, બંનેને સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, દાન આપનારને તો સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ દાન આપવાની શુભ ભાવના એનારને પણ સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અલ્પભદ્ર મુનિ માત્રખમણને પારણે માત્રખમણની તપશ્ચર્યા કરતા હતા; તેમના શરીરનું સૌન્દર્ય જોઈને, ગામની સ્ત્રીઓ મોહીત થતી હતી. એક વાર કુવે પાણી ભરતી એક સ્ત્રીએ, રસ્તેથી પસાર થતા અલ્પભદ્ર મુનિરાજને જોયા. તેમના દિવ્ય મુખ પર તેની દષ્ટિ સ્થિર થઈ. મુનિરાજનું મુખ જોવામાં તે એટલી બધી તદ્દત્તીન બની ગઈ કે ધડામાં દોરડાનો ગાળો પહેરાવવાને બદલે પાસે ઉભેલા પોતાના નાના બાળકના જગામા તેણે પહેરવી દીધી । આ વ્રટના જોઈને મુનિ બહુ ખિન્ન થયા અને ત્યારથી મામમાં જે જવાનું તેમણે અંધ કર્યું.

એક વાર જ ગલમા માસખમણને પારણે સુતાર અને સુતારણ મુનિના પાત્રમા દાન આપી રહ્યા હતા; એક હરણે આ દશ્ય જોયું. તે ખૂબ ખુશ થયું અને મનમા ને મનમાં દાનનું અનુમોદન કર્યું. અકસ્માત તે જ સમયે જોરથી પવન પુકાવાથી, વૃક્ષની શાખા સુતાર, સુતારણ, મુનિ અને હરણ ઉપર પડી અને ચારેયનું આયુષ્ય ત્યાં જ પૂર્ણ થઈ ગયું. બધા મરીને પાંચમાં દેવલોકમાં ગયા.

આ ઘટનામા જોવાનું એ રહે છે કે તપસ્વી અને સંયમી મુનિ પાંચમાં દેવલોકમાં ગયા. શુદ્ધ ભાવથી દાન દેનાર સુતાર અને સુતારણ પણ પાંચમાં દેવલોકમાં ગયા અને દાનનું અનુમોદન કરનાર તથા શુભ ભાવના ભાવનાર હરણે પણ તે જ સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરી. અતિથિ સંવિભાગ કે દાનના વ્રતનું આટલું મહાન મહત્વ છે, તેથી હરકોઈ મનુષ્યે સતપાત્રે દાન આપવાની ભાવના હંમેશા જાગૃત રાખવી જોઈએ. સાધુ-સાધ્વીઓનો યોગ ન મળે ત્યારે આ વ્રતની અલ્પ પ્રમાણમા પણ આરાધના કરવા માટે સ્વધર્મ બધું-ખૂદેનને ભોજન સમયે યાદ કરવા જોઈએ, પોતાના ગામમા સહાયતા કરવા યોગ્ય કોણુ ભાઈ-ખૂદેન છે તેની શોધ કરીને અને ઘટ્ટી સહાય કરીને જ જમવાનો નિયમ કરવામાં આવે તો કેવું સારું ! આ રીતે સુંદર ધર્મારાધના થઈ શકે.

દાન માનવને ઉંચે લઈ જાય છે

જે ધનનો ઉપયોગ ભોગવિલાસમા કરે છે અને દાન આપતો નથી તેને લક્ષ્મી ભારરૂપ બને છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, 'Money spent on myself may become a mill-stone about my neck, money spent on others may give me the wings like angels' પોતાના માટે વિલાસમાં ખર્ચેલા પૈસા પત્થરનું ઘંટીનું પડ બની, ગળે વળગે છે, બ્યારે બીજા માટે ખર્ચેલ દ્રવ્ય માણસને

દેવદત્ત જેવી પાંખો આપે છે, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિદ્યા-સમા ખર્ચેલું ધન માણસને ટુચાડે છે, જ્યાં સત્કાર્યમાં ખર્ચેલું ધન માણસને ઉચે લઈ જાય છે.

પુણીયા શ્રાવકનો નિયમ

પુણીયા શ્રાવક ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરતા, રોજ પુણીઓ ખનાવતા અને આ રીતે જાતમહેનતથી પોતાની જરૂરીઆત પુરતું મેળવતા, તેમનો નિયમ હતો કે રોજ એક સ્વધર્મી અંધુને જમાડવો.

આ ઉપરાંત એક દિવસ તેઓ પોતે ઉપવાસ કરતા અને પોતાના બાગનું સ્વધર્મી બાઇઓને જમાડતા, બીજે દિવસે તેમના ધર્મપત્નિ ઉપવાસ કરતા અને તેમના બાગનું વધેલ સ્વધર્મી અંધુને જમાડતા; આ રીતે તેઓ સ્વધર્મી વાત્સલ્યથી આ વ્રતની આગધના, શક્તિ મુજબ કરતા હતા.

આ વ્રતના પાંચ અતિચાર

આ વ્રતના પાંચ અતિચાર છે : સચિત્તનિલેપ વિધાન પરવ્ય પદેશ માત્મર્ય કાન્ધાતિક્રમા । ખાન-પાનની વસ્તુ અપમા ન આવે તે દૃષ્ટિએ કોઈ સચેતન વસ્તુમાં ભૂખી દેવી; પોતાની ઈચ્છા પ્વાની ન હોય, તેરી 'આ વસ્તુ પારકાની છે' એમ કહેવું; આદર વિના દાન કરવું અથવા બીજાના દાનગુણની અદેખાઈ કરવી, દોષને કંઈ દેવું ન પડે તે આશયથી મિદ્ધાનો સમય ન હોય તેવે સમયે ખાદ્ય-પી ક્ષેવું; આ વ્રતના આ પાંચ અતિચારો છે. આ અનિચારો સંહિત શુદ્ધ વ્રતનું પાત્રન કરવાથી ઉદારતાનો ગુણ ખીલે છે અને ઉચ્ચ જીવનનું અનુભવન પણ થાય છે.

આ વ્રતનું આરાધન મનસીના જીવનને દિવ્ય અને નેત્રવા બનાવે છે.

એક વાર જંગલમાં માસખમણને પારણે સુતાર અને સુતારણ મુનિના પાત્રમાં દાન આપી રહ્યા હતા; એક હરણે આ દશ્ય જોયું. તે ખૂબ ખુશ થયું અને મનમાં તે મનમાં દાનનું અનુમોદન કર્યું. અકસ્માત તે જ સમયે જોરથી પવન પુકાવાથી, વૃક્ષની શાખા સુતાર, સુતારણ, મુનિ અને હરણ ઉપર પડી અને ચારેયનું આયુષ્ય ત્યાં જ પૂર્ણ થઈ ગયું. બધા મરીને પાંચમાં દેવલોકમાં ગયા.

આ ઘટનામાં જોવાનું એ રહે છે કે તપસ્વી અને સંયમી મુનિ પાંચમાં દેવલોકમાં ગયા. શુદ્ધ ભાવથી દાન દેનાર સુતાર અને સુતારણ પણ પાંચમાં દેવલોકમાં ગયા અને દાનનું અનુમોદન કરનાર તથા શુભ ભાવના ભાવનાર હરણે પણ તે જ સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરી. અતિથિ સંવિભાગ કે દાનના વ્રતનું આટલું મહાન મહત્વ છે, તેથી હરકોઈ મનુષ્યે સત્પાત્રે દાન આપવાની ભાવના હંમેશા જાગૃત રાખવી જોઈએ. સાધુ-સાધ્વીઓનો યોગ ન મળે ત્યારે આ વ્રતની અદ્ય પ્રમાણમાં પણ આરાધના કરવા માટે સ્વધર્મી બધુ-બહેનને લોજન સમયે યાદ કરવા જોઈએ, પોતાના ગામમાં સહાયતા કરવા યોગ્ય કોણુ ભાઈ-બહેન છે તેની શોધ કરીને અને ઘટતી સહાય કરીને જ જમવાનો નિયમ કરવામાં આવે તો કેવું સાફ ! આ રીતે સુંદર ધર્મારાધના થઈ શકે.

દાન માનવને ઉચ્ચે લઈ જાય છે

જે ધનનો ઉપયોગ ભોગવિલાસમાં કરે છે અને દાન આપતો નથી તેને લક્ષ્મી ભારરૂપ બને છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, 'Money spent on myself may become a mill-stone about my neck, money spent on others may give me the wings like angels' પોતાના માટે વિલાસમાં ખર્ચેલા પૈસા પત્થરનું ઘંટીનું પડ બની, ગળે વળગે છે, બ્યારે બીજા માટે ખર્ચેલ દ્રવ્ય માણસને

દેવદૂત જેવી પાંખો આપે છે; કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિદ્યા-સમા ખર્ચેલું ધન માણસને હુઆડે છે, જ્યારે સત્કાર્યમાં ખર્ચેલું ધન માણસને ઉચ્ચ લક્ષ જાય છે.

પુણીયા શ્રાવકનો નિયમ

પુણીયા શ્રાવક ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરતા, રોજ પુણીઓ ખનાવતા અને આ રીતે જાતમહેનતથી પોતાની જરૂરીઆત-પુરતું મેળવતા, તેમનો નિયમ હતો કે રોજ એક સહધર્મી બંધુને જમાડવો.

અ ઉપરાંત એક દિવસ તેઓ પોતે ઉપવાસ કરતા અને પોતાના ભાગનું સ્વધર્મી બાંધુઓને જમાડતા, બીજો દિવસે તેમના ધર્મપત્નિ ઉપવાસ કરતા અને તેમના ભાગનું વધેલ સ્વધર્મી બંધુને જમાડતા; આ રીતે તેઓ સ્વધર્મી વાત્સલ્યથી આ વ્રતની આરાધના, શક્તિ મુજબ કરતા હતા.

આ વ્રતના પાંચ અતિયાર

આ વ્રતના પાંચ અતિયાર છે : સચ્ચિત્તનિર્લેપ વિધાન પરબ્ય પદેશ માત્સર્ય કાલાતિક્રમા ૧ ખાન-પાનની વસ્તુ ખપમાં ન આવે તે દષ્ટિયે કોઈ સચેતન વસ્તુમાં મૂકી દેવી; પોતાની ઈચ્છા દેવાની ન હોય, તેની 'આ વસ્તુ પ્રારકાની છે' એમ કહેવું; આદર વિના દાન કરવું અથવા બીજાના દાનગુણની અદેખાઈ કરવી, કોઈને કંઈ દેવું ન પડે તે આશયથી મિક્ષાનો સમય ન હોય તેવે સમયે ખાઈપી શેવું; આ વ્રતના આ પાંચ અતિયારો છે. આ અતિયારો રહિત શુદ્ધ વ્રતનું પાલન કરવાથી ઉદારતાનો ગુણ ખીસે છે અને ઉચ્ચ જીવનનું અનુભવન પણ થાય છે.

આ વ્રતનું આરાધન માનવીના જીવનને દિવ્ય અને તેજસ્વી બનાવે છે.

ઉપસંહાર

આ તો માત્ર થોડી ચીનગારીઓ છે

આ બાર પ્રતોની અતિવ્યાપક વ્યાખ્યા અમારા પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી શ્રવણ કરી છે, તે પૈકી મારી અદ્ય મતિ પ્રમાણે જે થોડું ગ્રહણ થઈ શક્યું છે તે મેં આપની સમક્ષ મૂક્યું છે; તેઓશ્રીના અગાધ જ્ઞાન સિંધુના આ તો બિંદુઓ માત્ર છે. તેમના મણોબંધ જ્ઞાન પાસે આ તો થોડાં કણો માત્ર છે. તેઓશ્રીની અચૂત જ્ઞાન જ્યોતની આ તો થોડી ચીનગારીઓ માત્ર છે, પરંતુ જો આ થોડાં બિંદુઓ માનવીની અનાદિની તૃષ્ણાને શાત કરશે; આ થોડાં કણો માનવીની અનાદિની ક્ષુધાને તૃપ્ત કરશે અને આ થોડી ચીનગારીઓ અનાદિના અંધકારને બેદવા સમર્થ થશે તો આ અદ્ય પ્રયત્ન સફળ થયે ગણાશે. આ પ્રતોને યથાર્થરીતે સમજીને જીવનમાં ઉતારવામાં આવશે તો મૂકિતના રાજ માર્ગે વિદ્યાસ સાધી શકાશે સર્વદેશીય ઉન્નતિનો માર્ગ

આ બાર પ્રતોને પ્રત્યેક માનવી આચરે તો સંસારમાં સ્વર્ગ ઉતરે; આ પ્રતોને સૌ કોઈ જીવનમાં ઉતારે તો પછી દુનિયામાં કોઈ પણ વાદની જરૂર રહેશે નહિ. આ બાર પ્રતોમાં સર્વ વાદો સમાઈ જાય છે. નિર્દોષ અને અહિંસક સામ્યવાદ કહો કે સમાજવાદ કહો, તે બધાનો આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. સમાજવાદ કે સામ્યવાદ તો માત્ર ભૌતિક અશ્રોનો અપૂર્ણરીતે ઉકેલ લાવે છે, ત્યારે આ પ્રતો દ્વારા તો ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક તમામ અશ્રોનો

સર્વને રચીકર ઉકેલ આવે છે. સાચું સુખ શું ? છેવટનું જ્ઞાન કયું ? ચિત્તની સમાધિ કેમ થાય ? આ બધા પ્રશ્નો અંગે સમાજવાદ મૌન સેવે છે. મૃત્યુ, વ્યાધિ, રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા વગેરેને કેમ નિવારી શકાય ? તેનો યથાર્થ જવાબ આજના કોઈ પણ વાદમાંથી મળી શકતો નથી. આ બાર વ્રતો તમામ સામાજિક તેમજ આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના ઉકેલ રૂપ છે.

આયોકેમિક દવાઓની ઉપર લખેલું હોય છે કે, ‘બારસો રોગની બાર દવા.’ તેમ આ બાર વ્રતો પણ સંસારના સામાજિક, આર્થિક રાજકીય, આધ્યાત્મિક વગેરે તમામ ક્ષેત્રોના વિવિધ રોગોની બાર દવાઓ છે. ભગવાન મહાવીરે કરમાવેલ આ બાર વ્રતો નીતિના નિધાન સમાન છે. આ વ્રતોની આરાધના માનવીને પૂર્ણ સ્વતંત્ર બનાવે છે, કારણ આ વ્રતો મૂક્તિની ચાવી સમાન છે.

(૨) શ્રાવકના ૨૧ ગુણો

૧. અધુદ્રપાણ

પ્રગતિનો યુગ !

આજનો યુગ પ્રગતિ યુગ કહેવાય છે; આજે વિજ્ઞાન આગળ વધી રહ્યું છે; શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ થઈ રહી છે. શરીર શાસ્ત્ર, પદાર્થ વિજ્ઞાન, ભૂગોળ, ખગોળ, ઇતિહાસ, વગેરે વિષયોમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ જોવામાં આવે છે.

વિજ્ઞાને માણુમને આકાશમાં ઉડાડ્યો છે. પાંચ હજાર માઇલ દૂર થતી વાનો વિજ્ઞાનની મદદ વડે આપણે ઘેર બેઠા સાંભળી શકીએ છીએ. આ જ કારણે, આજનો યુગ પ્રગતિયુગ કહેવાય છે; પરંતુ આ બધી પ્રગતિ બાહ્ય પ્રગતિ છે. આ પ્રગતિ યુગમાં જીવતા માનવીને કોઈ કાઠું પકડીને પૂછે કે, 'ભાઈ, આ બધી બાહ્ય પ્રગતિ તો ધણી થઈ પણ તે તારી પ્રગતિ કેટલી સાધી ? તું કેટલો આગળ વધ્યો ?' આ પ્રશ્નોનો જવાબ આજના માનવી પાસે નથી. આજના માનવીએ બાહ્ય પ્રગતિ ગમે તેટલી સાધી હોય, પરંતુ તેમણે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તો પીછેહઠ કરી છે. પ્રગતિ સાધવાને બદલે તે અવગતિ તરફ જઈ રહ્યો છે.

બીજી પ્રગતિનો માર્ગ

પ્રગતિશીલ જીવન બનાવવાનો એક જ માર્ગ છે અને તે છે ભગવાન મહાત્માની કૃપાવેશ બર વ્રતોને અનુસરવાનો. ભગવાન મહાવાર પ્રસ્પીત આર વ્રત અનુસરનાર આદર્શ ગૃહસ્થકું જીવન જ

પ્રગતિશીલ જીવન કહી શકાય. આદર્શ શ્રાવક બનવા માટે ખાર વ્રતો આચરવાની સથે, એવીસ શ્રાવકના ગુણો પણ જીવનમાં ઉતારવા જોઈએ, ત્યારે જ તે ભગવાન મહાવીરને આદર્શ શ્રાવક બની શકે.

એકવીસ ગુણ પૈકીનો પ્રથમ ગુણ . અક્ષુદ્રપણું

આ એકવીસ ગુણોમાં સૌથી પહેલો ગુણ છે અક્ષુદ્રપણું. અક્ષુદ્રપણું એટલે ગભીર બુદ્ધિ-જેના યોગે માણસ ધર્મના ખરા સ્વરૂપને ઓળખી શકે છે. અક્ષુદ્રપણું કેળવવા ઈચ્છનારે તમામ ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. નાની બાળ્યતમાં લડવું-ઝગડવું એ ક્ષુદ્ર વૃત્તિ છે. શ્રાવક હાલતા લડી પડે નહિ કે ગુસ્સે ભરાય નહિ. આઠ આનાની કિંમતનો કાચનો પ્યાલો કોઈ વખતે નોકરને હાથે ફેરી જાય તો શેઠ ઘરત જ ગુસ્સે થાય છે. જરા જરા વાતમાં બાળકો ઉપર કે સ્ત્રી ઉપર ચીડાઈ જવું તે પણ ક્ષુદ્રવૃત્તિ છે. શ્રાવક આવી ક્ષુદ્રવૃત્તિથી 'પર' હોય. કોઈ માણસ તેની સાથે લડી પડે, ઝગડે કે ખરાબ વ્યવહાર રાખે તો પણ શ્રાવક એ કડવા પ્રસંગને ખી જાય અને એવા માણસ સાથે પણ પોતે તો મીઠો વ્યવહાર જ રાખે. મેઘ સમુદ્રમાંથી વરાળરૂપે ખાડ પાણી ગ્રહણ કરે છે અને પછી તે પાણી પૃથ્વી પર વરસાવે છે. વરસાવેલું પાણી ખાડ નથી હોતું, પણ મીઠું હોય છે. મેઘ જેમ ખાડ પાણી દે છે અને મીઠું બનાવીને આપે છે તેમ શ્રાવક પણ બીજાની કડવાશ ખી જઈને, બીજા પ્રતિ તો મીઠાશભર્યું વર્તન જ દાખવે છે.

અક્ષુદ્રપણું શેમાં રહેલું છે ?

હિન્દુ ધર્મમાં તેત્રીસ દેવ માનવામાં આવે છે, પણ શંકરને તો મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. બધાને દેવ કહેવામાં આવે છે અને શંકરને મહાદેવ કહેવામાં આવે-છે તેનું કારણ શું ? તેનું કારણ એ છે કે સમુદ્રમાંથી વિષ અને અમૃત બંને નીકળ્યા, ફાગે

અમૃત પીવા, તેા સૌ તૈયાર થયા, પણ એર પીવા કોઈ તૈયાર થયું નહિ. તે સમયે શંકર તે એરને પીવા તૈયાર થયા, તેથી તે મહાદેવ બન્યા. તેવી જ રીતે તમામ એરવેર જે પી જાય છે તે જ ખરેખર મહાન બની શકે છે. શ્રાવકે પણ આ રીતે કડવાશને પી જઈને, મીઠાશ દાખવવી ઘટે છે. આ છે અક્ષુદ્રપણું.

અક્ષુદ્રપણું એટલે ગાંભીર્ય

અક્ષુદ્રપણું એટલે ગાંભીર્ય. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે કે,

સમુદ્રમીવ ગાંભીર્યં, સ્થૈર્યં ચ હીમવાનીવ

સમુદ્ર જેવું ગાંભીર્ય અને હિમાલય જેવી અચળતા. શ્રાવકમાં આવાં ગાંભીર્ય અને અચળતા હોવા જોઈએ. સમુદ્રમાં ગમે તેટલી નદીઓ આવીને પોતાનું પાણી ઠાલવે, છતાં સમુદ્ર કોઈ દિવસ છલકાઈ જતો નથી, તે બધાને પોતાનામાં સમાવી લે છે. તેમ શ્રાવકે પણ કડવા મીઠા તમામ અનુભવ પોતાનામાં સમાવી લેવા જોઈએ. સમુદ્ર રત્ન તથા કાંકરા બધાને પોતાના ઉદરમાં રથાન આપે છે તેમ શ્રાવકે પણ સજ્જન-દુર્જન તમામને સ્થાન આપવું જોઈએ. સમુદ્રમાં ભરતી અને ઓટ આવે છે, છતાં સમુદ્ર તે હંમેશાં સ્થિર જ રહે છે. માનવીના જીવનમાં પણ ભરતી ઓટ થયા જ કરે છે, છતાં શ્રાવક બંનેમાં સ્થિર યુદ્ધિવાળો હંમેશા રહે છે. સંપત્તિમાં એ છલકાઈ જતો નથી અને આપત્તિમાં એ મૂઝાતો પણ નથી; સુખમાં તે વિચાર કરે છે કે, ‘સંપત્તિ ક્ષણિક સુખ આપનારી છે, માટે તેનો સદુપયોગ કરી લેવો.’ આપત્તિમાં તે વિચારે છે કે, ‘આ તેા મારા અશુભ કર્મનો ભાર હળવો થઈ રહ્યો છે.’ આ રીતે સુખમાં અને દુઃખમાં, કીર્તિ અને અપકીર્તિમાં, સારા અને માઠા પ્રસંગોએ સમુદ્રની જેમ તે ધીર અને ગંભીર રહે છે.

ક્ષુદ્રવૃત્તિના વિવિધ પ્રકારો

રૂપ, મત્સર, કંપો, અહંકાર, આદિ ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓને શ્રાવકે

હૃદયમાથી દૂર કરવી જોઈએ. અહંકાર વિનાશનું કારણ છે. લક્ષ્મીનો અહંકાર લક્ષ્મીનો વિનાશ કરે છે. વિદ્યાનો અહંકાર વિદ્યાને નિષ્ફળ બનાવે છે. બળનો અહંકાર બળવાનનો નાશ કરે છે. રામાયણમાં રાવણ અને હનુમાનના પાત્રો આવે છે, ખંને મહા બળવાન હતા. હનુમાનજી સમુદ્રને ઓળંગી ગયા હતા, પહાડને આખો ને આખો ઉંચકી લાવ્યા હતા. રાવણ પણ પર્વત ઉંચકી શકતો હતો, વજ્રને લાગી શકતો હતો, રાવણને દશ માથા અને વીશ હાથ કહેવાય છે, તેનો અર્થ એ જ છે કે રાવણમા દશ માનવ જેટલી શક્તિ હતી, તેને વીશ હાથ હતા, એટલે કે તે એકલો દશ માણસના જેટલું કામ કરી શકતો હતો. તે આટલો બળવાન હોવા છતાં, બળનું અભિમાન હોવાને કારણે તેનું બળ આખરે ધૂળ બેસી થયું, નાશ પામ્યું. હનુમાનમા નમ્રતા હતી, તેથી તેનું બળ અમર બન્યું. સાગરને તીરે બધા વાનરો ખેંચા હતા. લંકામાં કોણ જાય ? તેની ચર્ચા ચાલતી હતી. હનુમાન એકલા એક બાળુએ બેસીને રામનામનો જાપ જ પી રહ્યા હતા. હનુમાનને લંકામાં જવાનું પૂછવામા આવ્યું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે, 'સમુદ્ર ઓળંગીને લંકામાં જવાની મારી શક્તિ નથી, પરંતુ તમારો આશીર્વાદ હશે તો જ બધ રક્ષીશ.' હનુમાન સમુદ્ર ઓળંગી લંકામા ગયા ત્યારે તેમને પૂછવામા આવ્યું કે, 'ક્યા જોરને બળે તમેએ સમુદ્ર ઓળંગ્યો ?' હનુમાને જોમ ન કહ્યું કે 'મારા કાંડાના જોરે કે મારા બાહુબળથી હું આવી શક્યો છું,' તેણે તો કહ્યું કે, 'હું રામને બળે અહી પહોંચી શક્યો છું.' હનુમાનમા બળ હોવા છતાં, નિરાભિમાની વૃત્તિને કારણે તેમનું બળ અજરામર બન્યું છે. શ્રાવકમા પણ આ જાતનું નિરાભિમાનીપણું હોવું જોઈએ. અહંકારની ક્ષુદ્રવૃત્તિને પોતાના હૃદયમાં સ્પર્શવા દેવી ન જોઈએ.

શ્રાવકે આ પહેલા ગુણને મેળવવા માટે બળના અહંકારની ક્ષુદ્રવૃત્તિ ત્યાગવાની સાથે ધનના અહંકારની ક્ષુદ્રવૃત્તિ પણ ત્યાગવી

જોઈએ; શ્રાવક પાસે ધન હોય તો પણ તેનું જીવન સાદું અને સેવાપરાયણ હોય. તે ધનના માલિક તરીકે નહિ, પરંતુ ટ્રસ્ટી તરીકે જ રહે.

ઘેર, આવેલ માણસને પ્રેમથી ન સત્કારવો, તેના તિરસ્કાર કરવો, તે ક્ષુદ્રવૃત્તિ છે, તમારે ઘેર અમુક સાધન-સામગ્રી નકામા પડ્યાં હોય, બીજાને તેની જરૂર હોય છતાં બગડી જશે એ બાકે તે સાધનો ન આપવાં એ પણ ક્ષુદ્રવૃત્તિ જ ગણાય. માતા માણસની સારવારના સાધનો તમારે ત્યાં હોય, બીજા માટે માણસ માટે તેની આયત જરૂર હોય છતાં બગડી જશે, તૂટી-પુટી જશે એવી બીજાં તેને સાધનો ન આપવા તે ક્ષુદ્રવૃત્તિ નહિ તો બીજું શું !

આદર્શ ગૃહસ્થની અંદર કે પ્રગતિશીલ માનવીમાં આવી ક્ષુદ્રવૃત્તિ ન હોય, તે હંમેશા બીજાને ઉપયોગી થવા, મદદ કરવા તત્પર જ હોય.

ગુણવાન પુરૂષોના ગુણો પ્રતિ ઈર્ષ્યા ભાવ રાખવો, દુષ્ટો પ્રતિ ધ્રુષ્ટા રાખવી તે પણ ક્ષુદ્રવૃત્તિ છે; અક્ષુદ્રધારી તો દુસ્મનની ઉન્નતિ જોઈને પણ પ્રસન્ન થાય.

શરીરમાં વિચારવાની, સાંભળવાની, જોવાની તથા બોલવા આદિની ઉચ્ચ શક્તિઓ રહેલી છે તેમ રૂધિર આદિ અશુચિ પદાર્થો પણ રહેલા છે. શરીર સારા તથા ખરાબ પદાર્થોને સમાન ભાવે સ્થાન આપે છે તેમ અક્ષુદ્રવૃત્તિવાળો મનુષ્ય સારા નરસા તમામ માનવ પ્રત્યે, શત્રુ અને મિત્ર તમામ પ્રત્યે સમદષ્ટિ રાખે છે.

જે ક્ષણે મનમાં ક્ષુદ્રવૃત્તિ જાગે તે ક્ષણ ફોગટ ગઈ તેમ જાણવું અને જે ક્ષણે મનમાં વિકાર આવતા નથી તે ક્ષણ કે થઈ જાણવી.

શ્રાવક અક્ષુદ્ર મરિણામાં હોય; દુઃખપ્રદ સ્વભાવવાળાને ક્ષુદ્ર

કહે છે. શ્રાવક પોતાના અપરાધીને પણ દુઃખપ્રદ થતો નથી, ત્યાં તો અન્યનું તો કહેવું જ શું? અર્થાત્ કાંઈને પણ દુઃખદાતા ન હોવાથી, શ્રાવક અક્ષુદ્ર કહેવાય છે. આ જાતનું અક્ષુદ્રપણું એ શ્રાવકના ગુણોનું પહેલું પગથીયું છે. જે આ ગુણને કેળવે છે તે આત્માનું શ્રેય કરી શકે છે.

અક્ષુદ્રપણાનું આદર્શ દર્શાવેલું

સુદર્શન શેઠનું જીવન, એ અક્ષુદ્રપણાના ગુણનું જીવંત દર્શાવેલું છે. સુદર્શન શેઠ અત્યંત સ્વરૂપવાન હતા. તેના સૌંદર્ય પર રાણી અભયા મુગ્ધ બની હતી. સુદર્શન શેઠનો યોગ મેળવવા માટે અનેક યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ તે વિચારી રહી હતી; બહુ જ વિચારને અંતે તેણે એક યુક્તિ શોધી કાઢી.

રાણી અભયાએ એક કામદેવનું પુતળું તૈયાર કરાવ્યું. આ પુતળાને પાલખીમાં બેસાડી, તે રોજ મહેલમાંથી બહાર મોકલતી; નોકરો આ પાલખી લઈને બહાર જતા અને પાછા મહેલમાં પાલખી લઈ આવતા. આ તેનો નિત્ય ક્રમ હતો.

એક વાર સુદર્શન શેઠ પોતાની પૌષ્પશાળામાં બેઠા હતા. રાણીને પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો આ સમય અનુકૂળ લાગ્યો. જે પાલખી હંમેશા કામદેવના પુતળાને લઈને બહાર જતી તે પાલખી તેણે શેઠને પૌષ્પશાળાએથી લઈ આવવા માટે મોકલી. કામદેવની પાલખી જેમ હંમેશા મહેલમાં આવતી હતી તેમ નોકરો સુદર્શન શેઠને તેમાં બેસાડી, પાલખી મહેલમાં લઈ આવ્યા.

શેઠ આવ્યા, એટલે રાણીએ પોતાની ઇચ્છા શેઠ સામે પ્રગટ કરી. શેઠ નીતિમાન, સદાચારી અને વ્રતધારી હતા; તથા તેણે રાણીની પ્રાર્થના સ્વીકારી નહિ. રાણીના હાવભાવથી તે જરા પણ ચલાયમાન થયા નહિ. શેઠ પોતાના નિશ્ચયમાં વજ્ર જેમ દૃઢ રહ્યો.

ત્યારે રાણી યુરસે મધ ગઈ અને સ્ત્રી ચરિત્ર અજમાવ્યું. રાણીએ પોતાના બચાવ માટે અને શેઠને દોષિત ઠરાવવા માટે કેત્તાહલ કરી ન પો; શેઠને સેવકો પાસે અપરાધી તરીકે પકડાવ્યા અને રાજા પાસે મોકલી આપ્યા.

શેઠને અપરાધી તરીકે પકડાયેલા જોઈને રાજા વિચારમાં પડી ગયા. રાજાને થયું કે, ‘હું સ્વપ્નામાં છું કે જાગૃત દશામાં? શેઠ કદી આવું કૃત્ય કરવા સ્વપ્નામાં પણ પ્રેરાય નહિ’ રાજાને શેઠને માટે પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. રાજા ધડીભર તો વિચારમાં પડી ગયા કે પોતે જાગૃતાવસ્થામાં છે કે સ્વપ્નાવસ્થામાં? રાજાએ શેઠને અત્યંત નમ્રભાવે પૂછ્યું, ‘શેઠ, આ પ્રસંગમાં સત્ય હકીકત શું છે તે હું જાણવા માગું છું, કેમ કે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગવાને બદલે પશ્ચિમમાં ઉગે, એ સંભવિત છે; ચંદ્રમાથી ગરમી ઝરી શકે છે, સમુદ્ર મર્યાદા ઉદ્ભવે એમ કદાચ અને; પણ આપનાથી આવું કાર્ય અને તેમ માનવાનું મારે હૃદય ના પાડે છે, એટલે આપના બચાવ ખાતર નહિ પણ મારા બચાવ ખાતર-મારાથી અન્યાય ન થાય તે માટે સત્ય હકીકત જણાવવાની હું આપને વિનંતિ કરૂં છું.’ રાજાની આટલી વિનંતિ હોવા છતાં અને પોતાના માટે આટલું બધું માન હોઈ, પોતે કહે તે રાજા અક્ષરશઃ માને તેમ હોવા છતાં, શેઠ ખરી બાબત પ્રગટ કરી નહિ રાણીને જરા પણ અહિત ન થાય તે માટે શેઠ મૌન રહ્યો. મૌન રહેવાથી પોતાને જે સહન કરવું પડે તે સહન કરવા શેઠ તૈયાર હતા, પરંતુ રાણીને જરા પણ નુકશાન થવા દેવા તે ઇચ્છતા ન હતા. રાજાએ સત્ય હકીકત જાણી, સાચો ન્યાય કરવા માટે ધણી પ્રયામો કર્યા, પણ ખરી હકીકત તેમને જાણવા મળી નહિ, એ રાજ્યધર્મના પાલન ખાતર, રાજાએ નિરૂપાયે, દુઃખિત હૃદયે તે કાંસીની સખ ફરમાવી. શેઠે તો રાણીનું હિત સાચવવા આવી ફરી સમજાવ્યો. પણ સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો, પોતાનું ગાંભીર્ય જાળવી

રાખ્યું અને અક્ષુદ્રપણાના ગુણનો પરિચય આપ્યો.

ગમે તેવા કઠીન પ્રસંગે પણ પોતાનું ગર્ભીય સાચવી રાખવું, એ શ્રાવકનો અક્ષુદ્રપણાનો પ્રથમ અને મહત્ત્વનો ગુણ છે. આપ જાણો છો કે તેમના શીલના પ્રતાપે શ્વળી સિંહાસનના રૂપમાં દેવવાર્ધ જાય છે અને રાજા તેમજ પ્રજા તેમના પ્રભાવ પાસે નમી પડે છે. રાજાને આખરે ખરી વસ્તુસ્થિતિનો ખ્યાલ આવે છે, ત્યારે રાજા રાણી પર ક્રોધે બરાય છે. આ પ્રસંગે પણ શેઠ કહે છે કે, 'હે રાજા! આમાં રાણીનો કરો અપરાધ નથી, પણ મારા અશુભ કર્મના ઉદયને લીધે જ આ પ્રસંગ બનવા પામેલ છે, માટે આપ રાણીને ક્ષમા આપો.' શેઠના અક્ષુદ્રપણાની ઉચ્ચ સિદ્ધિનો આ પ્રસંગ યથાર્થ ખ્યાલ આપે છે.

ખરો શ્રાવક બનો

શ્રાવક એટલે પ્રગતિશીલ માનવ. આ પરથી તમે એમ માની લેવાની ઉતાવળ કરશો નહિ કે તમે તમારી જાતને શ્રાવક કહેવડાવે છો, એટલે તમે પણ પ્રગતિશીલ છો. શ્રાવકને ઘેર જન્મ લેવાથી કોઈ શ્રાવક બની જતું નથી. જે શ્રાવકના બાર વ્રતઅને એક વીસ ગુણોને જીવનમાં ઉતારે તે જ સાચો પ્રગતિશીલ માનવી ગણાય, તેને જ સાચો શ્રાવક કહી શકાય-પછી બલે ને તે ગમે તે જાતનો કે દેશનો હોય.

પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો એક પગલું આગળ ભરી શકાય નહિ તેમ હૃદયમાં ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓનો કાંટો જ્યાં સુધી ભરાયેલો હોય ત્યાં સુધી પ્રગતિશીલ જીવન બનાવી શકાય નહિ, તેથી હૃદયમાં માખી પડતાં માણસ કાઢીને તુરત ફગાવી દે છે, તેમ મનમાં ક્ષુદ્રવૃત્તિ આવતાં જ આપણે ફગાવી દેવી જોઈએ.

૨. સ્વસ્થતા

આયુષ્ય અને શરીર ક્ષણભંગુર છે

માટીના કાચા ધડામાં પાણી ભર્યું હોય તો તે ફેટકી વાર ટકી શકે ? જરા ધક્કો લાગે કે તુરત ધડો ભાગી જાય અને પાણી ઢોળાઈ જાય. આપણુ શરીર પણ કાચા ધડા જેવું છે અને આપણું આયુષ્ય એ માટીના કાચા ધડામાં ભરેલા પાણી જેવું છે. તેને નાશ પામતાં જરા પણ વાર લાગતી નથી. રહેજ રોગનો હુમલો આવતાં જ શરીરરૂપી કાચા માટીનો ધડો ભાગી પડે છે અને આયુષ્યનો અંત આવે છે, તેથી જ ડાહ્યા માણસો કહે છે કે સારા કામમાં ઢીલ ન કરવી, કેમ કે માણસની જીંદગીનો ભરોસો નથી. એક કલાક પછી શું થશે તે કોઈ કહી શકતું નથી; માણસના મનમાં ઘણી વાર સારા વિચારો આવે છે, પરંતુ પ્રમાદને વશ થઈને તે, તે મુજબ આચરણ કરી શકતો નથી. પ્રમાદને લઈને તે વિચારે છે કે, ‘હમણા નહિ, પછી કરીશ, આજે નહિ, કાલે કરીશ.’ એમ પ્રમાદમાં તે પ્રમાદમાં સમય જતો રહે છે, કાલ-કાલ કરતા ઘણીવાર કાલ આવતા પહેલા કાળ આવીને ઉભો રહે છે અને માણસના મનની ભાવનાઓ મનમાં રહી જાય છે, તેથી જ ભગવાને કહ્યું છે કે, ‘ધર્મ કાર્યમાં સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવો નહિ.’ આજનું કાર્ય કાલ પર કોણ મુલતવી રાખી શકે ?

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાન ક્રમાવે છે કે,

જસ્સત્થિ મચ્છુણા સક્ખં; જસ્સવ ઽ ત્થિ પલાયણ ॥
જો જાણે ન મરિસ્તામિ, સો હુ ક લે સુપ સિયા ॥

જેને મૃત્યુ સાથે મૈત્રી હોય, જે મૃત્યુને દૂર કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય અથવા જેને ખાતરી હોય કે તે કદી મરવાનો નથી તે જ માણસ એમ કહી શકે કે, ‘હું અમુક કાર્ય હમણાં નહિ ને પછી કરીશ’

પણ જેને મૃત્યુ સાથે મિત્રાચારી નથી, મૃત્યુથી દૂર ભાગી છૂટવાની જેતામા શક્તિ નથી અને જે જાણે છે કે પોતે મરવાનો છે જ તે એમ ન કહી શકે કે ‘હું આજે નહિ ને કાલે ધર્મ કાર્ય કરીશ.’ કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે જે જન્મ્યો તેવું મરણ નિશ્ચિત છે અને તેથી કોઈ પણ કાર્ય ધ્રુવીમર પણ મુલતવી રાખવું તે ઠકાપણભરેલું નથી.

કાળ કોઈને મૂકતો નથી

સિકન્દર જેવા બાદશાહને પણ કાળનો કોળીઓ થઈ જવું પડ્યું. તેણે આખા વિશ્વની સમૃદ્ધિ ભેગી કરી હતી, પરંતુ તે બધું છોડીને તેને આખરે જવું પડ્યું. આવો વૈભવશાળી બાદશાહ પણ દશ-વીસ લાખની લાય આપીને, યમરાજને રીઝવી ન શક્યો ત્યાં સંધારણ માનવીની શુ વાત કરવી!! આવા ઐતિહાસિક દાખલાઓ આપણને કહે છે કે અત્યારે કરવાતું ધાર્મિક કાર્ય થોડી વાર પછી કરવા પર મુલતવી રાખવું ન જોઈએ, કારણ કે આયુષ્ય કાયા માટીનાં વાસણમા ભરેલા પાણી જેવું અથવાં કાયા સુતરના તાંતણા જેવું છે.

કાળને કોઈ રોકી શકતું નથી

ઉત્તરાખ્યયન સૂત્રના ૧૩ મા અધ્યયનમા ભગવાને સ્વમુખેથી ફરમાવેલ છે કે,

‘જહેહસિદ્ધો વમિયં ગદ્વાય; મચ્ચુ નરંનેહ હુ અન્તકાલે ।
નત્તસ્ત માયા વ પિયા વ માયા; કાલમ્મિ તમ્મં સહરા
ભવન્તિ ॥ ગા. ૨૨.

સિંહ હરણના ટેળામાથી એકાદ હરણને લઈ જાય છે, ત્યારે બીજા હરણો જોતા રહે છે, પણ કોઈ તેને છેડાવી શકતું નથી; તેમ કાળરૂપી સિંહ મનુષ્યનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયે, કુટુંબીઓના સમુહમાથી તેને ઉપાડીને લઈ જાય છે. માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની, ભાઈ, સૌ કોઈ જોતા રહી જાય છે, પણ કોઈ તેને કાળરૂપી સિંહના મુખમાંથી બચાવી શકતા નથી. આયુષ્યનો અંત ક્યારે આવશે તે કોઈને ખબર પડતી નથી, માટે વિના વિલંબે ચૌ કોઈએ ધર્મકાર્ય આદરી દેવાં જોઈએ. એક વાર આ મનુષ્ય જન્મની અમૂલ્ય તક હાથમાથી છટકી જાય તો ફરી મળવી મુશ્કેલ બને છે. ચારાસી લક્ષ છવાયેનીમા ભટકતો જીવ મહા પુણ્યને યોગે મનુષ્ય જન્મ પામ્યો છે. આ તકનો સદુપયોગ કરી લેવામા ન આવે તો ફરી ચારાસીના ચક્રરમાં રખડવાનું રહે છે ! અનંતકાળ અંધારામાં રખડ્યા પછી, આ મનુષ્ય જન્મનો ક્ષણિક પ્રકાશ આપણને મળ્યો છે. અનંતકાળની અપેક્ષાએ આ ક્ષણિક પ્રકાશ એવથી આત્માદિ અમાવાસ્યાની રાત્રિમાં ચતા વિજળીના ઝખ-કારા જેવો છે; આ મહામૂલ્યે મળેલા અમૂલ્ય માનવ-દેહનો સદુપયોગ કરવામાં ન આવે તો જે ધોર અંધકારમાથી આપણે આવ્યા છીએ તે જ ધોર અંધકારમાં ફરી ધકેલાઈ જવાનું રહે છે.

એક ધનાઢંપ શેઠને ત્રણ પુત્રો હતા; તેમાં બે પ્રમાદી હતા, સૌથી નાનો પુત્ર પોતાના કર્તવ્યમાં જાગૃત રહેતો. શેઠ પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉપરાંત એક ચંદ્રકાન્ત મણી પણ હતો; તે મણીનો કોઈ વિધિસર ઉપયોગ કરે તો પૂર્ણમાની રાત્રિએ રૂપાનું સોનું બનાવી શકે. એકવાર શેઠે ત્રણે પુત્રોને બોલાવીને કહ્યું, 'જો લાઈ ! મારી વૃદ્ધાવસ્થા છે; હવે તો હું થોડા દિવસનો મહેમાન છું; મારી પાસે આ ચંદ્રકાન્ત મણી છે, તેનો ઉપયોગ કરવાનું તમો બન્ના શીખી લો તેવી મારી ઇચ્છા છે; તે તમોને ઉપયોગી થઈ પડશે અને તમારે કદી આર્થિક મુશ્કેલી બોગવવી નહિ પડે. તેનો ઉપયોગ પૂર્ણ-

માની રાત્રિએ કરવાનો હોય છે, માટે તમો જધા પૂર્ણિમાએ મારી પાસે આવજો, એટલે હું તમને તેનો પ્રયોગ શીખવી દઈશ.’

માનવજીવનનો ઉપયોગ

શેઠના બે પુત્રો તો પ્રમાદી હતા; તેઓએ પ્રમાદ સેવ્યો અને પિતા પાસે ગયા નહિ, પરંતુ નાનો છોકરો અપ્રમાદી હતો. તે બરાબર તે જ દિવસે પોતાના પિતા પાસે ગયો અને મણીની વિધિ બરાબર જાણી લીધી.

કાળાંતરે શેઠનું અવમાન થયું, ત્રણે ભાઈઓએ સંપત્તિ બહેંચી લીધી. ચંદ્રકાન્ત મણીના ભાગ પડી શકે તેમ હતું નહિ, એટલે સૌએ નક્કી કર્યું કે દરેક જણ એકેક મહિનો મણી પોતાની પાસે રાખે અને બીજે મહિને બીજાને આપી દે પહેલો મહિનો મણી મોટા પુત્ર પાસે આવ્યો. મણીનું તેજ ધણુ હતું, એટલે તેણે તેનો ઉપયોગ રાત્રે બત્તીને સ્થાને કર્યો. ઘરમાં માફક હોવાથી તેને ઉધ આવતી ન હતી, એટલે તેણે મણીના પ્રકાશમા આખી રાત માફક વીણ્યા કર્યા અને મહિનાનું ગ્યાસલેટ બચાવ્યું. એક મહિનો પુરો થયો, એટલે મણી બીજા ભાઈ પાસે આવ્યો; તેણે પણ તેજ પ્રમાણે ઉપયોગ કર્યો ત્રીજે મહિને મણી નાના ભાઈના હાથમાં આવ્યો. તે તો તેનો ઉપયોગ જાણતો હતો, એટલે પૂર્ણિમાની રાત્રિએ ચંદ્રમાના કિરણો ચંદ્રકાન્ત મણીમાંથી પસાર કરી, અમુક રમાયણિક પ્રયોગ વડે તેણે રૂપામાંથી બન્યું તેટલું સોનું બનાવ્યું અને આખી જીદગી ચાલે તેટલું દ્રવ્ય આ રીતે મેળવી લીધું.

આ ત્રણ ભાઈઓમાંથી તમો કોને સમજી કહેશો ? તમો તુરત જ બોલી ઉકશો કે સૌથી નાનો ભાઈ સમજી કહેવાય. પરંતુ તમો શુ કરી-રહ્યા છો તેનો તમોને ખ્યાલ છે ખરો ? તમોને મળેલો આ મનખબવ ચંદ્રકાન્ત મણી જેવો છે, તેનો ઉપયોગ તમે વિષય-કષા-

યના માફક વીણવામાં તો નથી કરી રહ્યા ને! સૌ કોઈ પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન પૂછી જુઓ. નાના ભાઈની જેમ જીંદગીનું સોનું બનાવી લેવામાં જ માતવ જીવનની સાર્થકતા છે.

આવા અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મને સફળ બનાવવા માટે, ભગવાને ચારિત્ર ધર્મ દર્શાવ્યો છે. ચારિત્ર ધર્મ એ પ્રકારનો છે આગાર ધર્મ અને અણુગાર ધર્મ. આગાર ચારિત્ર ધર્મ, એટલે શ્રાવકનો ધર્મ.

શરીર : ધર્મ સાધનાનું સાધન

શ્રાવકનો બીજો ગુણ શરીરનું સુડોળપણ (સ્વસ્થતા) છે; કોઈને શંકા થશે કે હૃદયના ગુણો સાથે શરીરનું સુડોળપણ શા સાથે મૂક્યું હશે? આ પ્રશ્નનું સમાધાન એ છે કે શરીર સુડોળ અને સ્વસ્થ હોય તો જ ધર્મ આચરી શકાય. સંસ્કૃતમાં કહ્યું છે કે શરીરમાય ચ્છલુ ધર્મ સાધનમ્! સાધન વિના સાધના થઈ શકતી નથી; શરીર એ ધર્મસાધના માટેનું સાધન છે.

સ્વસ્થ શરીરની આવશ્યકતા

એક સર્જનને શસ્ત્રક્રિયા કરવી હોય તો તેને પોતાના ઓળંગે તૈયાર રાખવા પડે છે; તે ગમે તેવો હોશિયાર હોય, તો પણ તેની પાસે આવશ્યક ઓળંગો ન હોય તો તે શું કરી શકે? દરજી ગમે તેવો, કાબેજ હોય, પરંતુ તેની પાસે સોય-દોરા ન હોય તો તે શું કરી શકવાનો હતો? એક ચિત્રકાર ગમે તેટલો આવડતવાળો હોય, પરંતુ તેની પાસે રંગ અને પીછી ન હોય તો તેની આવડત નકામી નીવડે છે; તેમ હૃદયમાં ગમે તેટલી ધર્મ ભાવના હોય, પણ ધર્મ કરવાનું સાધન-શરીર સ્વસ્થ ન હોય તો ભાવના અમલમાં મૂકી શકતી નથી; શરીર સ્વસ્થ, સુડોળ અને કસાયેલું હોય તે જરૂરી છે. શરીર કસાયેલું હોય તો ગમે તેવું કષ્ટ સહન કરીને પણ

ધર્મરાધના થઈ શકે છે.

સુડાળ શરીર એટલે વધારે જાડું, ચરબીવાળું નહિ તેમ હાડ-
પિંજર જેવું નબળું પણ નહિ. હાથ-પગ અને શરીરના અન્ય
અવયવો સુવ્યવસ્થિત હોવા જોઈએ-એટલું જ કહેવાનું તાત્પર્ય
છે. સુડાળ શરીરધારી વ્યક્તિનો ખીજા પર પ્રભાવ પણ પડે છે.
એક માંદો, નબળો અને ફિક્કો માણસ કોઈને સાચી વાત કહેશે તો
તેની અસર જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં થશે નહિ; તેથી સેવાના
શ્રમથી શરીરને કસી, શરીર સ્વસ્થ, સુડાળ અને સુંદર બનાવી
રાખવું-એ આવકનો ખીજો ગુણ છે.

શારીરિક સ્વસ્થતા પર માનસિક સ્વસ્થતાનો આધાર

શારીરિક સ્વસ્થતા પર માનસિક સ્વસ્થતાનો પણ અમુક અંશે
આધાર રહેલો છે. અંગ્રેજીની એક પ્રચલિત કહેવત છે કે, 'Sound
mind in a sound body.' સ્વસ્થ શરીરમાં સ્વસ્થ મન
રહી શકે છે. અસ્વસ્થ શરીરમાં સ્વસ્થ મન રાખવું એ સર્વ માટે
સહજ નથી; માટે મનને સ્વસ્થ રાખવા, શરીરને નિરોગી
બનાવવાની કાળજી રાખવી જોઈએ.

સ્વસ્થતાની ચાવી

ખાન-પાન, હરવું-ફરવું, આદિ તમામ ક્રિયાઓ સંયમપૂર્વક
કરવી-એ સ્વસ્થતાની ચાવી છે. એક અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીએ સ્વસ્થ-
તાની ચાવી બતાવતા કહ્યું છે કે, 'Use three physicians
first doctor quiet, then doctor merry mind
and then doctor diet.- સ્વાસ્થ્ય સંરક્ષણ માટે આ ત્રણ
દાંતરોનો હંમેશા ઉપયોગ કરવો જોઈએ: મનની શાંતિ, ચિત્તની
પ્રસન્નતા અને પથ્ય ખોરાક, આ ત્રણ સાચા દાંતરો છે.

ગમે તેવા આવેશના પ્રસંગમાં પણ મનને શાંત રાખવું;

આપત્તિ સમયે પણ ચિત્તને પ્રસન્ન રાખવું; હવાની લહેરની માફક આપત્તિઓ આવે છે ને જાય છે, તેથી આપત્તિમા પણ પ્રસન્નતા સાચવવી, સંયમપૂર્વક પથ્ય ખોરાક લેવો, જીભને પૂછીને નહિ, પણ પેટને પૂછીને ખોરાક લેવો; જીભને ભાવતો હોય, પરન્તુ જઠરને ન ફાવતો હોય તેવો ખોરાક ત્યાગવો, માણસ ખાવા માટે નથી જીવતો, પરન્તુ જીવવા માટે ખાય છે તેવું સતત ભાન રાખવું, આ બાબત ધ્યાનમા રાખવાથી અને ઉપરાંત તંદુરસ્તીના બીજા નિયમોનું પાલન કરવાથી, શારીરિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકાય છે.

શારીરિક સ્વાસ્થ્ય કરતાં પણ વધારે મહત્વના માનસિક અને આત્મિક સ્વાસ્થ્ય છે, રાગ-દ્વેષ-મોહના અધ્યવસાયો ઉત્પન્ન થવા ન દેવાથી આત્મિક સ્વાસ્થ્ય જાળવાય છે.

આ ત્રિવિધ સ્વાસ્થ્ય સાચવવું—એ શ્રાવકનો બીજો ગુણ છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાથી, સાચા સુખને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

૩. સૌમ્યતા

મનુષ્ય ધાર્મિક ક્રિયા કરવાનું વલણ ધરાવે છે

સવારના ચાર વાગ્યાથી વૈષ્ણવ મંદિરોના ધંટ વાગવાની શરૂઆત થાય છે, ચાર વાગ્યાથી માણસોની આવજા શરૂ થાય છે અને એક પછી એક માણસો આવ્યા જ કરે છે. સવારના પાંચ વાગશે અને તમોને મસ્જીદના મિનારા પરથી મુસ્લાની બાંગ સંભળાશે. રવિવારને દિવસે ખ્રિસ્તી ભાઈઓના ટોળેટોળાં મળીને ગીરજાધરમાં જતા જોવામાં આવશે; જૈનો પણ સવારે ઉઠીને દેરાસરે પાઠ-પૂજા કરવા અને ઉપાશ્રયે સામાયિક, આદિ ક્રિયા કરવા જતા માલૂમ પડે છે

આ તો થઈ દૈનિક કાર્યક્રમની વાત. આ ઉપરાંત વૈષ્ણવો રામેશ્વર, બદ્રિનારાયણ, વગેરે તીર્થધામોની યાત્રા કરવા અનેક કષ્ટો વેઠીને જાય છે, મૂર્તિપૂજક જૈનો શત્રુ જય, સમેત શિખર, વગેરે તીર્થ સ્થળોએ જાય છે, મુસલમાનો મક્કા-મદિના હજજ પઢવા જાય છે, ઈસાઈઓ દૂરદૂરના પશ્ચિમના દેશોમાંથી આવીને, પેલેસ્ટાઈનમાં ઈસુની કબર ઉપર ફૂલ ચડાવી જાય છે. આ તમામ ક્રિયાઓની પાછળ માત્ર એક જ આદર્શ રહેલો છે અને તે છે ધર્મ પ્રાપ્તિનો, ધર્મમય આચારણુ કરવાનો.

શ્રાવકોનો ત્રીજો ગુણ : સૌમ્યતા

ભગવાન મહાવીરે પણ ધર્મના જે પ્રકાર ગણાવ્યા છે : આગાર ધર્મ અને અણુગાર ધર્મ, આગાર ધર્મમાં શ્રાવકના બાર વ્રત અંગે

વિસ્તૃત વિવેચન થઈ ગયું છે, હવે શ્રાવકના ૨૧ ગુણ અંગે વિવેચન ચાલે છે; તે પૈકી બે ગુણ અંગે કહેવાઈ ગયેલ છે. આજે શ્રાવકનો ત્રીજો ગુણ-સૌમ્યતા અંગે વિવેચન કરવાનું છે.

સૌમ્યતાનો અર્થ

પ્રકૃતિનું સૌમ્યપણું એ શ્રાવકનો ત્રીજો ગુણ છે આ સૌમ્ય-પણાની સાથે પ્રકૃતિ શુદ્ધ લાગેલી છે. એનો અર્થ છે-શ્રાવકમાં સહજ, સ્વાભાવિક સૌમ્યતા હોવી જોઈએ. સ્વભાવમાં નરમાશ, ગંભીરતા અને મગજ પર કાચુ-આ શ્રાવકનો સ્વાભાવિક ગુણ હોવો જોઈએ. પોતાના આશ્રિત માણસો સાથે પણ શ્રાવક કદી મગજનું સમતોલપણું ગુમાવીને વાત ન કરે, પોતાના કુટુંબીજનો, સાથીદારો અને નોકર-ચાકર સાથેની વાતચીતમાં શ્રાવક એક સરખી રીતે સૌમ્યતા દાખવે. તેમના આ ગુણને કારણે શ્રાવક, એ સૌ કોઈની પ્રિય વ્યક્તિ બને છે.

સૌમ્યતાનું પ્રતિબિંબ ચહેરા પર પડે છે

સૌમ્યતા કે ઉગ્રતાનું પ્રતિબિંબ હમેશા ચહેરા પર પડે છે, રસ્તે ચાલતા એક કસાઈને તમે જોશો તો તમોને રહેજે થશે કે આ કોઈ ધાતકી માણસ લાગે છે; તેનું કારણ એ છે કે ધાતકીપણું તેના ચહેરામાંથી ડોકીયા કરતું હોય છે, તેવી જ રીતે લુચ્ચા, લફંગા માણસની લુચ્ચાઈ પણ તેની આખ પરથી જણાઈ આવે છે. તેથી ઉદ્દટું સાધુ પુરુષ સામાન્ય વેશમાં હોય તો પણ તેના ચહેરા પરથી સૌમ્યતા નીતરતી જણાઈ આવશે.

સૌમ્યતાનો અદ્ભૂત પ્રભાવ

આ પ્રકૃતિનું સૌમ્યપણું માણસની દેહાકૃતિને પણ સૌમ્ય બનાવે છે; આવી સૌમ્યતા અન્ય વ્યક્તિ પર અદ્ભૂત પ્રભાવ પાડે છે. ભગવાન મહાતીર ચંડકીશીકના રાક્ષસ પર ગયા, ત્યારે

ચંડકૌશીક સર્પે ભગવાન મહાવીર સામે જોયું અને ભગવાન મહાવીરના નયનોમાંથી વહેતા સૌમ્યતાના ઝરણાએ ચંડકૌશીકમાં ક્રોધ અને વિપત્તિ અગ્નિને યુગ્મવીને શાંત કરી દીધી, ક્રોધી અને દૂર પ્રાણીને પણ ભગવાન મહાવીરની સૌમ્યતાએ સૌમ્ય બનાવી દીધો ! આ છે સૌમ્યતાનો સદૃશ પ્રભાવ.

રાજા શ્રેણીક બગીચામાં ફરવા ગયા, ત્યારે વૃક્ષ નીચે એક મુનિને ધ્યાનમાં મગ્ન બનેલા જોયા. મુનિના સૌમ્ય ચહેરાનો રાજા પર એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો કે રાજા શ્રેણીકનું મસ્તક મુનિના ચરણમાં ઝુકી પડ્યું, જે મસ્તક મોટા મહારાજાઓના ચરણમાં પણ ન હોતું નમતું તે અકિંચન અણુગારના ચરણમાં ઝુકી પડ્યું, અણુગાર મુનિમાં રહેલી સૌમ્યતાએ, શ્રેણીક રાજાને સાચા જૈનતત્વને અપનાવવાની પ્રેરણા આપી. આ છે સૌમ્યતાનો દિવ્ય પ્રભાવ.

સૌમ્યતામાં ભેદભાવને સ્થાન નથી

શ્રાવકમાં આવું સ્વાભાવિક સૌમ્યપણું હોવું જોઈએ. તે શુરુજનો સાથેના વ્યવહારમાં જોડેલા સૌમ્ય હોય તેટલો જ સૌમ્ય અને શાંત નોકર-ચાકર સાથેના વ્યવહારમાં પણ હોય. ગરીબ હોય કે શ્રીમન્ત, અધિકારી હોય કે સામાન્ય માનવી હોય, હિન્દુ હોય કે નીચ-દરેકની સાથે તે સૌમ્યભાવે વર્તતો હોય. આત્મ પ્રકૃતિનું સૌમ્યપણું એ શ્રાવકનો ત્રીજો ગુણ છે.

શમન અને ક્રમનની આવશ્યકતા

એક વિક્રાને કહ્યું છે કે માણસના પગ ગરમ અને મસ્તક ઠંડું હોવું જોઈએ. જે માણસ શ્રમશીલ હોય તેના જ પગ ગરમ હોય છે, એટલે કહેવાતું તાર્પર્ય એ છે કે માણસે શ્રમશીલ રહેવું જોઈએ, જે કામ ન કરતો હોય તેના પગ ઠંડા રહે છે. મસ્તક ઠંડું રાખવાનો અર્થ છે માથાને મગજનું સમતોલપણું રાખવું.

જોઈએ. વૃત્તિઓનું શમન કરવાથી અને ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવાથી મગજનું સમતોલપણ પ્રાપ્ત થાય છે. જેના પગ ગરમ હોય છે અને મસ્તક ઠંડુ રહે છે તે બહુધા દીર્ઘાયુષી બને છે;

મનમાં કોઈ પણ કુવાસના ઉત્પન્ન થાય કે પુરત જ સૌમ્ય માનવી શમ દ્વારા તેનું ઉપશમન કરે છે, પાણીથી જેમ અગ્નિ શાંત થાય છે તેમ શમ પણ કુવાસનાને શાંત કરી દે છે. ઇન્દ્રિયોના અશ્વો જ્યારે જીવન-રથને ખાઈ તરફ ધસડી જતા હોય ત્યારે સૌમ્ય માનવી ઇન્દ્રિયોનું દમન કરે છે અને વિષયો-વિકારો પર વિજય મેળવે છે. સૌમ્યતા જાળવી રાખવા માટે આ જરૂરી છે.

સૌમ્યતા એટલે મનની શાંતિ

સૌમ્યતા એટલે મનની શાંતિ; એક અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે કે, Peace is such a precious jewel that I would give anything for it but truth. અર્થાત્ શાંતિ એ એક એવું કિંમતી રત્ન છે કે તેની પ્રાપ્તિ માટે સત્ય સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુનો ભોગ આપવા હું તત્પર છું.

એક ખીજા વિદ્વાને પણ કહ્યું છે કે Peace is the evening star of the soul, as virtue its sun and the two are never far apart-મનની શાંતિ આત્મા માટે શુક્રના તારા સમાન છે, જેમ સૂર્ય અને શુક્ર કોઈ દિવસ એક ખીજાથી દૂર થતા નથી તેમ સદ્ગુણ અને શાંતિ પણ કદી જુદા પડતા નથી. જ્યાં સદ્ગુણો હોય છે ત્યાં શાંતિનો વાસ રહેલો છે; માટે સૌમ્યતાના ગુણને ખીલવવા માટે મનને નિર્વિકાર બનાવવાની પણ જરૂર છે.

શાંતિ અને સૌમ્યતાનો અભાવ હુઃખરૂપ છે

મનની શાંતિ કે ચહેરાની સૌમ્યતાનો જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં અનેક દુઃખો ઉદ્ભવે છે. એક અદ્ભુત વિદ્વાનના શબ્દોમાં

કહીએ તો—

I have often said that all the misfortunes of men spring from their not knowing how to live quietly at home in their own rooms.

ધરમાં શાંતિથી રહેવાની કળા ન આવડવાને કારણે જ બધા ગૃહકલેશો ઉત્પન્ન થાય છે. ગમે તેવા સંજોગોમાં શાંતિ જાળવવાની કળા જો માનવી શીખી લે તો કુટુંબ વચ્ચેના કલેશો, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ધર્ષણો થવા ન પામે અને વિશ્વમાં શાંતિનું શાશ્વત સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે.

સૌમ્યતાનું જીવંત દૃષ્ટાંત

ગમે તેવા પ્રસંગે પણ મનની સમતુલા સાચવી રાચવી, તેમાં જ ખરી સૌમ્યતા રહેલી છે. પરદેશી રાજાનો એક જીવન પ્રસંગ સાચી સૌમ્યતાનું જીવંત દૃષ્ટાંત છે :

રાજા પરદેશી નાસ્તિક હતા, જીવનું અસ્તિત્વ તે સ્વીકારતા ન હોતા, એક વાર પરમ સદ્ગુરુ કેશી શ્રમણનો સમાગમ થતાં, તે આસ્તિક બન્યા. જોટલા પ્રમાણમાં તે નાસ્તિક હતા તેટલા પ્રમાણમાં જ તે આસ્તિક થયા. ઐહિક વસ્તુઓમાં તેમને અનાસક્તિ ઉપજી અને રાજ્ય કારભાર સંભાળવા છતાં તે વૈરાગ્યમય જીવન ગાળવા લાગ્યા; તેમની રાણી સૂરિકંતાની વિલાસી વૃત્તિઓ આ કારણે અતૃપ્ત રહેવા લાગી. વિલાસી રાણીને અનાસક્ત રાજા પ્રતિ અસંતોષ થવા લાગ્યો અને તે અસંતોષ એટલી હદે પહોંચ્યો કે રાણીએ આખરે રાજાને મારી નાખવા માટે તેના ભોજનમાં ઝેર નાખ્યું.

ખાતાં પહેલા રાજાને આ વાતની ખબર પડી ગઈ, છતાં તેણે તે ભોજન આરોગ્યું; રાણીએ ભોજનમાં વિષ ભેળવ્યું હતું;

એટલું જ નહિ પરન્તુ વસ્ત્ર, પદાંગ, વગેરે વસ્તુઓમાં પણ ઝેર છાંટ્યું હતું. રાજાને પોતાના ગુપ્ત અનુચરો મારફત આ વાતની ખબર પડી છતાં પણ પરદેશી રાજાએ જરા પણ ક્રોધ કર્યો નહિ, એટલું જ નહિ પરન્તુ પોતાની પાસે વિષહર વીટી હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ વિષની અસર નાબૂદ કરવા માટે પણ કર્યો નહિ !

તે તો સીધા ત્યાંથી પૌષ્પશાળામાં આત્મ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા ગયા. જે વ્યક્તિ પ્રપંચ આદરે છે તે હંમેશા ભયભીત રહે છે. રાણીને થયું કે ‘રાજા પાસે વિષહર વીટી છે અને તે તેનો ઉપયોગ કરીને વિષ મૂકત થશે તો ? તો તો મારી ખૂરી વસે કર્યા વિના તે રહેશે નહિ.’ આ વિચાર આવતાં જ રાણી પૌષ્પશાળામાં ગઈ અને સમાધિ ભાવે બેઠેલા રાજાની ગરદન દાખી, રાજાને મરણને શરણ કર્યા.

આટલાં ઉપસર્ગ આપવા છતાં, પરદેશી રાજાના મનમાં ન તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો કે ન તો દ્વેષ આવ્યો; તેણે અખંડ સૌમ્યતા સાચવી રાખી અને સમભાવે મરણને શરણ થયા.

આ જાતની સૌમ્યતા શ્રાવકનો ત્રીજો ગુણ છે; જે જીવ આવી સૌમ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે તે પરમ શ્રેયનો અધિકારી બને છે.

૪ લોકપ્રિયતા

કુસંસ્કારને જ આવકારો

માણસ બજારમાં શાકભાજી લેવા જાય છે ત્યારે તે બે ચાર દુકાને ફરે છે અને જ્યાંથી સાફ શાક મળે છે ત્યાંથી લે છે. મૂળા જેવી વસ્તુ હશે તો પણ તે જોશે કે મૂળો ઘરડો છે કે ફૂલો ? તુરીયા કડવા છે કે મીઠા ? કેળાં કાચા છે કે પાકા ? ફરસાણુ લેવા માણસ જશે તો પણ જોશે કે ગાંડીઆ કે બજાઆ ગરમ છે કે ઠંડા ? તેન તાણું છે કે ખોડું ? માણસ અનાજ અને કાપડ પણ ખરાબર જોયા પછી જ ખરીદે છે, સાવરણી જેવી વસ્તુ પણ માણસ બે દુકાનો કરીને પસંદ કરશે; માટીનું હાંડલું પણ ત્રણ ટકોરા મારીને માણસ ખરીદે છે, આમ સાધારણ વસ્તુની ખરીદીમાં આટલી સાવધાની માણસ રાખે છે, ત્યારે સંસ્કારો ગ્રહણ કરતી વખતે તેથી અનેકગણી વિશેષ કાળજી રાખવી જોઈએ તે સમજી શકાય તેવું છે.

આપણે જે વાંચીએ છીએ, જે સાંભળીએ છીએ, વાતો કરીએ છીએ તેની અસર આપણા મન પર પડે છે અને સમય જતાં તે સંસ્કાર રૂપે પરિણમે છે; તેથી આ બધી પ્રવૃત્તિ વખતે આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ અને કોઈ પણ કુસંસ્કાર આપણા મન પર પડે નહિ તે માટે સતત જાગૃતિ રાખવી જોઈએ; કુસંસ્કાર રેડનાર વાંચન, વાતચીત કે દશ્યથી આપણે અળગું રહેવું જોઈએ અને સંસ્કાર રેડનાર અને દઢ કરનાર પ્રવૃત્તિઓને જ આપણે

આવકારવી જોઈએ, આપણે નજીવી વસ્તુ ગ્રહણ કરવામાં પણ પૂરતી સાવધાની રાખીએ છીએ, તો પછી આપણા જીવન પર કાયમી અસર કરનાર સંસ્કારો ગ્રહણ કરવામાં આ જાતની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.

શ્રાવકનો ચોથો ગુણ : લોકપ્રિયતા

આજે આપણે શ્રાવકના ચોથા ગુણ અંગે વિચારવાનું છે; લોકપ્રિયતા એ શ્રાવકનો ચોથો ગુણ છે. બધા માણસો લોકપ્રિય થવા મથે છે, પણ ઈચ્છા કરવા માત્રથી લોકપ્રિય બનાવું નથી. તે માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. લોકપ્રિય થવા માટે એ કાર્યો કરવાના રહે છે. એક તો લોકોમાં જે કાર્ય નિંદા ગણાતું હોય તેનો ત્યાગ કરવો; બીજું શક્ય પ્રમાણમાં નિઃસ્વાર્થપણે આમજનતાની સેવા કરવી. આ બે માર્ગે માણસ લોકપ્રિય બની શકે છે.

નિંદાથી દૂર રહે।

ગુણવાનની નિંદા કરવી, એ મોટામાં મોટું નિંદનીય કાર્ય છે. સમાજ સેવકોની ટીકા કરવી-તેનો પણ આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. નિંદા કરવાને બદલે ગુણવાન પુરૂષોને તેમના કાર્યોમાં તન, મન અને ધનથી શક્ય સહાય કરવી તે સૌ કોઈની સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ફરજ છે, શક્ય સહાય કરવાનું વક્તવ્ય ન ફેળવી શકાય, તો પણ તેમની નિંદા ન કરવાનું તો ખાસ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

જેમ નફાખોરીનો દોષ સમાજને વળગ્યો છે તેમ ટીકાખોરીનો દોષ પણ આજે સમાજમાં ફેલાયેલો જોવામાં આવે છે. આ દોષ સમાજ કે રાષ્ટ્રની ઉન્નતિનો બાધક છે અને તેમાંથી મૂકત થવું ઘટે છે. મૂર્ખ માણસની મશ્કરી કરવી તે પણ સમાજમાં નિંદાપાત્ર કાર્ય ગણાય છે. કોઈ ઓછી બુદ્ધિવાળો હોય તો તેની મશ્કરી

પણ કરવી જોઈએ નહિ.

કોઈ અવગુણી કે દુરાચારી હોય તેનો તિરસ્કાર કરવો તે પણ નિર્દનીય કાર્ય છે, ગમે તેવો ખરાબ માણસ હોય પરંતુ તેનો તિરસ્કાર કરવો તે તેને વધુ ખરાબ બનાવવા જેવું છે. ખરાબ માણસ કશું પાત્ર છે. આપણે આપણા શરીર પર થયેલ ગુમડાની નિંદા નથી કરતાં, પણ તેની સારવાર કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે સમાજમાં કોઈ ખરાબ માણસ હોય તો તેને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ગુમડા તરફ ઉપેક્ષા સેવવામાં આવે તો તે ગુમડાનો એપ આખા શરીરને ધીમે ધીમે લાગે છે, તેમ ખરાબ માણસની દુષ્ટતાનો એપ સમાજને પણ લાગે છે, તે દષ્ટિએ પણ ખરાબ માણસને સુધારવા તરફ વિશેષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

દુષ્ટનો તિરસ્કાર કરો નહિ

બાયજીદ નામનો એક મુસલમાન ગૃહસ્થ અતિથિ સત્કારમાં ઘણો ઉદાર હતો, એક વખત તેને ત્યાં કોઈ વૃદ્ધ માણસ આવ્યો; બાયજીદે તેને ભૂખ્યો જોઈને તુરત જ સારૂ ભોજન મગાવ્યું. વૃદ્ધ માણસે ભોજન જોયું કે તુરત જ ખાવા મડી પડ્યો.

હિંદુઓ બ્રહ્મર્પણ કરીને જ જેમ જેમ છે તેમ મુસમાલનો 'બિરિમદલાહ' ખોલીને પછીજ જેમ છે, પરંતુ તે વૃદ્ધ માણસ ભૂખમાં 'બિરિમદલાહ' ખોલવાનું પણ ભૂલી ગયો. બાયજીદને થયું કે આવા માણસને ખવરાવવાથી શું લાભ થવાનો છે? એમ વિચારી તેણે વૃદ્ધ માણસનો હાથ પકડીને, તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો.

આ સમયે આશાશવાણી થઈ કે, 'હે બાયજીદ! મેં સો વર્ષ સુધી તે ધૂર્તનું પાલન કર્યું અને તારાથી એક દિવસ પણ તેનું ભરણ ગોવણ થઈ ન શક્યું?' દર્શિર દરેકનું પોપણ કરે છે. માટે દુષ્ટ માણસનો પણ તિરસ્કાર ન કરવો જોઈએ, તેના પ્રતિ દયાની ભાવના ર્દાર્દીને, તેને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અન્ય નિંદનીય કાર્યો

જે માણસની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ન હોય તેની સાથે મિત્રતા બાંધવી, તે પણ નિંદ્ય કાર્ય લેખાય છે; શક્તિ હોવા છતાં સ્વજન-મિત્રોને સહાયતા ન કરવી તે પણ નિંદ્ય કાર્ય લેખાય છે; આ ઉપરાંત સાત દુર્વ્યસનોનું સેવન પણ નિંદ્ય કાર્ય છે. સાત દુર્વ્યસનો આ મુજબ છે :

દ્યુતં ચ માંસં વ સુરાં વ વેશ્યાં । પાપાર્થં ચોરી પર-
દારા સેવા ॥ વૃતાની સત્યાનિ વ્યસનાનિ લોકે । ઘોરાતિ
ઘોરં નરકં નયન્તિ ॥

જુગાર એટલે હારજીતના કાંઈ પણ ખેલ, સદો વગેરે ધંધાનો વ્યસનમાં સમાવેશ થાય છે; આ વ્યસન આજના સમાજમાં વ્યાપક બનેલું છે; મોટે ભાગે જૈન સમાજના લોકો સદાના જ વ્યાપારી છે. જે કે સરકાર તે વ્યસન છોડાવવા કાયદા દ્વારા પ્રયાસ કરી રહેલ છે, પરંતુ જુગારનું વ્યસન સ્વયં છોડવામાં જ શ્રાવકાવ રહેલું છે.

બીજું માંસ ખાવાનું વ્યસન છે. દેખીતી રીતે તો આપ સૌ એ વ્યસનમાંથી મુક્ત છે; આપના પૂર્વજોના સુસંસ્કારોને લીધે આપને તે વસ્તુ પ્રતિ અણુગમો છે, પરંતુ આપણી આવતી પેઢી-માંથી તે અણુગમો આછો થતો દેખાય છે; તે માટે સૌએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આજે વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં એ અસર એક યા બીજા કારણે ઘૂસી રહી છે કે ઈંડા અને માંસ ખાવાથી શરીર મજબૂત બને છે અને તેથી તે ખાવાની જરૂર છે. કેટલીક પેઢીના સુધારકો તરીકે માનતી વ્યક્તિઓ ઈંડા ખાતી હોવાની વાતો સંભાળી પાળી રહી છે; આજના યુગમાં આ એક વૃદ્ધિ પામે તેવા મતદૂળ સંજોગો છે, માટે આ પ્રાચીનમાં પ્રચલિત કાળજી રાખવાની

જર છે અને તે વ્યસન વ્યાપક અને તે પહેલાં તકેદારી રાખવાની જર છે. માંસાહારથી માણસની બુદ્ધિ બુંદી બની જાય છે અને હૃદય લાગણી વિનાનું બનતું જાય છે. પશુઓનું માંસ પેટમાં જવાથી માણસની પ્રકૃતિમાં પણ પશુતા વધતી જાય છે અને તેથી એ ખોરાક ત્યાજ્ય ગણાવેા જોઈએ અહિંસાની દૃષ્ટિએ તો ત્યાજ્ય છે જ.

તમે દેખીતી રીતે માંસાહાર નથી કરતા. તે બરાબર છે, પરંતુ આજે એકોપથીની દવાઓ અને ઈન્જેક્શનો દ્વારા માંસાહાર ન કચેલ હોય તેવી બહુ ઓછી વ્યક્તિઓ માલૂમ પડશે. દાકતરો ઘણા લોકોને કોલેરીવર ઓર્બિટ પીવા આપે છે. તે બીજું કંઈ નહિ પરંતુ કોડ નામની માછલીના લીરવનું તેજ જ છે. લીવર એક્સ્ટ્રેક્ટના ઈન્જેક્શનોનો બહુ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે; તે ઈન્જેક્શનો ઘોડાઓ અને બળદોના લીવર કાઢીને, તેમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આવી દવાઓનો ઉપયોગ માંસાહાર જ ગણાય; માણસના આયુષ્યમાં કોઈ વધારો કરી શકતું નથી-એમ વિચારી આવી દવાઓથી બચવું જોઈએ.

આફ્રિકામાં ગાંધીજી હતા, ત્યારે કસ્તુરબા બહુ જ બિમાર પડેલા. એક દાકતરને ત્યાં, તેમને સારવાર માટે રાખ્યા હતા; દાકતરે કહ્યું કે ‘કસ્તુરબાને માંસનો શરવો આપવામાં આવશે તો જ તે બચશે, નહિ તો તેની જીંદગી જોખમમાં છે.’ મહાત્માજીએ સાફ શબ્દોમાં કહ્યું કે, ‘થવાનું હોય તે લેવે થાય પણ અભક્ષ્ય ખોરાક તેને ખવડાવવા હું ઈચ્છતો નથી.’ મહાત્માજીએ કસ્તુરબાને વાત કરી ત્યારે તેમણે પણ પોતાની સાદી ભાષામાં કહ્યું કે, ‘આ મનખા દેહને મારે અભગવવો નથી.’ કસ્તુરબાએ માંસનો શરવો ખાધો નહિ; તેને દૃઢ શ્રદ્ધા હતી અને આયુષ્ય હતું તો તે બચી ગયા. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે માંદગીમાં પણ અભક્ષ્ય ખોરાક અનિવાર્ય નથી. પાશ્વિમાત્ય દેશોમાં તો

અત્યારે 'વેજીટેરીઅન સોસાયટીઓ' સ્થપાયેલ છે, તે લોકો તે દૂધ અને ઘી પણ ખાતા નથી, પચેન્દ્રિયના પુદ્ગલ હોવાને લીધે, તેઓ દૂધ અને ઘીને માંસાહારમાં ગણે છે ! પાશ્ચિમાત્ય દેશો પણ જ્યારે માંસાહારથી દૂર જઈ રહ્યા છે ત્યારે આર્ય ગણાતી પ્રજાએ તો તે ખોરાક સર્વથા ત્યાગવો ધટે છે. આ વ્યસન નિંદ છે અને તેમાંથી સૌ કોઈએ બચવું જોઈએ.

દાર, વેશ્યાગમન, શિકાર કરવો, ચોરી અને પર સ્ત્રી પર કુદૃષ્ટિ કરવી-આ વ્યસનોનો પણ સાત કુવ્યસનોમાં સમાવેશ થાય છે; સાત વ્યસનો અને ઉપર બતાવેલ નિંદ કર્મોનો ત્યાગ કરવાથી અને લોકહિતના નિસ્વાર્થ સેવા કાર્યો કરવાથી લોક પ્રિય બની શકાય છે.

લોકનિંદ કર્મોનો ત્યાગ કરવાથી અને જનહિતના કાર્યો કરવાથી મહાત્માજી આજે આખી દુનિયામાં પ્રિય થઈ પડ્યા છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેના અનુયાયીઓને પણ તેમના નામે માન મળી રહ્યું છે.

સહરદ પ્રાંતના વેરાન અને પહાડી મુલકમાં એક હિન્દી યુવાન મુસાફરી કરી રહ્યો હતો; તે હિન્દી યુવાન મુસાફર હિન્દની પ્રદક્ષિણા કરવા નીકળ્યો હતો. ઘણા જગલો અને રણોમાં તે ફર્યો, પછી સરહદના જંગલી જાતોને નજરે નિહાળવા તે હુંગરાજ પ્રદેશમાં જવા ઉપડ્યો, તડકાથી બચવા તેણે માથે હેઠ એઠી હતી; બગ લમાં થેસો અને પાણીની કાથળી અને બીજી બાબતો બે કેમેરો હતો. જીવવાના લશ્કરી અમલદારે તેને જંગલી પ્રદેશમાં જવાની ના પાડી, પરંતુ યુવાને કહ્યું કે તે પોતે પોતાની જવાબદારી પર જવા ઇચ્છે છે.

મધ્યાન્હનો સમય હતો; ઉઝા ઉઝા હુંગરાઓની વચ્ચે ચાલ્યો જતો હતો ત્યાં એકદમ પદર વીસ ઘોડેસ્વારોએ તેને

ધેત્રી લીધો અને તેની છાતી સામે ખંડુકો ધરી. બે ચાર જણાએ બાવડું પકડ્યું. એક બે જણ ખોસ્સા તપાસતા લાગ્યા; લૂંટારાઓની વાત પરથી તે સમજી શક્યો કે તેને અંગ્રેજ સમજીતે, લૂંટારાઓ મારવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. હિન્દી યુવાન પહોડી બાપા જણાવતો ન હતો, તેથી તે મૂંઝાયો. પોતે અંગ્રેજ નથી, પરંતુ હિન્દી છે તે કેવી રીતે તેઓને સમજાવવું? આ વિચારણામાં તે પડ્યો. આખરે તેને એક યુક્તિ સુઝી. તેણે માથેથી હેટ ઉતારી નાખી અને ખાદીના પહેરણની કિનાર પકડી, મોટેથી બોલવા લાગ્યો 'ગાંધી, ગાંધી,' આ શબ્દો સાંભળતાં જ આકાશમાંથી કોઈ ફિસ્તો ઉતર્યો હોય તેના આશ્ચર્યથી સૌ દર ખસી ગયા અને તે હિન્દી યુવાનને જોવા લાગ્યા, હિન્દી યુવાને લાંબી તૂંટી લાપામાં તેમને સમજાવ્યું કે, 'હું અંગ્રેજ નથી, પણ ગાંધીજીના મૂલકનો છું અને મેં પોતે ગાંધીજીને જોયેલા છે.' આ શબ્દો સાંભળતા જ સૌના મોઢા પરનું ખૂનસ ચાલ્યું ગયું અને તે હિન્દી યુવાનને તેઓ પોતાની ગુફામાં લઈ ગયા. ત્યાં તેની ઝાળખાણ આપના, તેઓએ કહ્યું કે, 'આ ગાંધીનો માથુસ છે.' આ સાંભળીને સૌએ તેનું બહુમાન કર્યું. ગાંધીજીના નામ માટે લોકોને કેટલું માન હતું તેનો આ પરથી સહજ ખ્યાલ આવી શકે છે.

ગાંધીજીની લોકપ્રિયતાનો ખીન્ને એક પ્રમગ પણ છે. એક વાર એક હિન્દી બાઈ ઓસ્ટ્રીઆની રાજધાનીનું જીવું શહેર વીએના જોવા ગયેલ, ત્યાંની એક હોટલમાં તે ગયો, ત્યારે હોટલનો નોકર 'શુ જોઈએ છે?' તે પૂછવા તેની પાસે આવ્યો. નોકરે જોયું કે આ કોઈ હિન્દી લાગે છે. 'શુ જોઈએ છે?' તે પૂછવાને બદલે હોટલના નોકરે તેને પૂછ્યું, 'તમે ગાંધીજીના દેશ-ગાંધી આવો છો?' તે બાઈએ કહ્યું 'હા' નોકરે ફરી પૂછ્યું.

‘તમે ગાંધીજીને જોયા છે?’ હિન્દી ગૃહસ્થે જવાબ આપ્યો, ‘હા; મેં ગાંધીજીને જોયા છે અને તેમની સાથે થોડી વાતચીત પણ કરી છે.’ આટલો જવાબ સાંભળતાં જ તે નોકર ઘણો ખુશ થયો અને નાચવા લાગ્યો. અને ખોલી ઉઠ્યો કે, ‘હવે હું એમ કહી શકીશ કે ગાંધીજીની સાથે વાત કરેલા એક માણસને મેં જોયો છે.’ દુનિયાના એક છેડાથી ખીજા છેડા સુધી એકેએક વ્યક્તિને ગાંધીજી માટે ફેટલું માન હતું, તેનો ખ્યાલ આ ઉપરથી આવી શકે. ગાંધીજીને જોઈને તો શું, પણ ગાંધીજીને જોયેલા માણસને જોઈને પણ લોકો આટલા બધા હર્ષ થેલા થતા હતા. આટલી બધી લોકપ્રિયતાનું કારણ ગાંધીજીની નિઃસ્વાર્થ લોક સેવા જ ગણાય.

લોકપ્રિય માણસ પોતાના જીવનની જેમ અન્યના જીવનમાં પણ રસ લે છે; ઘણી વાર તો તે અન્યમય બની જાય છે. સામેનો માણસ પોતાનું દીલ ખોલીને, ગુપ્તમાં ગુપ્ત વાત પણ કહી દેવા પ્રેરાય તેટલો રસ તે લે છે, આટલા પ્રમાણમાં તે સૌનો વિશ્વાસપાત્ર બને છે. દરેકની સાથે તે મીઠો વ્યવહાર રાખે છે. કોઈ માણસ સાથે તેને ન ફાવતું હોય તો તેનું કારણ શોધી કાઢે છે અને તે દારણને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

લોકપ્રિયતાના શ્રાવકના ચોથા ગુણને કૃળવવા માટે આવું મીઠું અને સેવાપરાયણ જીવન જીવવાની જરૂર છે તમને કોઈ ન આહતું હોય તો ખીજા પર તેનું દોષારોપણ કરવાને બદલે, તમે પોતે જ આત્મનિરીક્ષણ કરજો અને તમારા હૃદયમાં છુપાઈ રહેલી કડવાશને દૂર કરજો. વાણી અને વર્તનની કડવાશ લોકપ્રિયતામાં બાધક પડે છે. એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે, *If no body loves you, be sure it is your own fault*—જો તમને

કોઈ ચાલતું ન હોય તો ખાત્રીથી માનજો કે તેમા તમારી ઉણપ છે, તમારી પોતાની જ ખામી છે, લોકપ્રિયતાના આ ગુણને ઠેળવવા માટે, આ ખામી દૂર કરવાની અગત્ય છે. જે કોઈ પોતાનું આત્મ-નિરીક્ષણ કરશે, પોતાનામા નંદર ખામીઓ દૂર કરશે, અને સેવા-ભાવ ખીલવશે તે આ ગુણને વિકસાવી શકશે અને કલ્યાણને માર્ગે પ્રગતિ સાધી શકશે

૫. અકૂરતા

કોઈ માણસને અગ્નિ પ્રગટાવવો હોય અને તે બીનાં લાકડાં, ભીતું ઘાસ કે લીલા છાણાં લઈને અગ્નિ પ્રગટાવવા માટે તો તેમાં અગ્નિ પ્રગટી શકશે નહિ, તેમ જેતું ચિત્ત આસક્તિથી ભીંજાયેલું હોય તેના ચિત્તમાં ધર્મદીપક પ્રગટી શકતો નથી. કોઈ ધન-વૈભવમાં આસક્ત હોય છે, તો કોઈ સ્ત્રી-પુત્ર-પરિવારમાં આસક્ત હોય છે; કોઈ ખ્યાતિ મેળવવામાં આસક્ત હોય છે, તો કોઈ અધિકાર મેળવવામાં આસક્ત હોય છે; કોઈ બીજાના રૂપમાં આસક્ત હોય છે, તો કોઈ પોતાના દેહમાં આસક્ત હોય છે; આમ મોટો ભાગ વિવિધ બાબતોમાં આસક્તિ સેવી રહેલો જેવામાં આવે છે, આવા આસક્ત પુરુષોના ચિત્તમાં ધર્મદીપક પ્રગટી શકતો નથી. આ જાતની આસક્તિ દૂર કરવા માટે શ્રાવકના એકવીસ ગુણોને જીવનમાં અપનાવવાની જરૂર છે.

પાચમે ગુણ : અકૂરતા

આ એકવીસ ગુણો પૈકી પાચમે ગુણ ‘અકૂરતા’નો છે. અકૂરપણ એટલે કૂરપણાનો ત્યાગ. મનમાં રહેલ વેરભાવ કે દ્રોહ માનસિક કૂરતા છે, કઠોર શબ્દો વડે બીજાનું દીલ દુભાવવું તે વાચિક કૂરતા છે. કાયાથી કોઈનું હિત કરવું તે ક્રયિક કૂરતા છે. આ પ્રકારની કૂરતાને દૂર કરી, મન-વાણી-વર્તનનું શોધન કરવું તે શ્રાવકનું ખાસ કર્તવ્ય છે.

૬. કૂરતા માનવને દાનવ બનાવે છે

કૂરતા માનવને દાનવ બનાવે છે. આજે માનવ કદી એ ન

દેતો નેવા ફૂર બનેશો જોવામાં આવે છે. અણખોમ્મ અને હામ-
જોજન ખોમ્મની ગોધ માનવી હૃદયની ફૂરતાની સાક્ષી પૂરે છે.
લાખો માણસોનો, વર્ગોની મહેનતનો ક્ષણભરમાં નાશ કરી શકે
તેવા અણખોમ્મ કેંદ્રવાની આજ્ઞા આપીને, જે માનવી પ્રુથ
યઇ શક્તો હોય તેને માનવ કેમ કહી શકાય? તેવા માનવમાં
મૃદલી બપહર ફૂરતા બરેલી હશે, તેની કલ્પના પણ કમમાટી
કલ્પનવે તેવી છે.

ફૂરતા અને શૂરતા બંને ભિન્ન માણસો છે, પોતાના સ્વાર્થ
માટે ખીજતો વિનાશ કરવો તે ફૂરતા છે, ખીજતા સંરક્ષણ
માટે પોતાનું સમર્પણ કરવું તે શૂરતા છે. અકૂરતાનો શુષ્ક
ખીલવમાં માટે, આવડે ફૂરતાનો ત્યાગ કરી, શૂરતા ધારણ કરવી જોઈએ.

લોહા મિંદ અંતે વાઘ-વરૂ જેવા પશુઓને ફૂર માને છે, પણ
વિચારેલા કહે છે કે માનવની ફૂરતા પાસે પશુઓની ફૂરતા કશા
વિચારતા નથી. યુદ્ધોમાં થતા લાખો માનવીઓના સંહાર આગળ
પશુઓની દિસા નહિવત્ છે. પોતાના જ ખંધુઓને હણવા માટે
યઈ રહેલા વિનાશક નવી ને નવી શોધો બતાવે છે કે પશુની
ફૂરતા મનમાં માનવની ફૂરતા અનેક ગણી વધારે છે.

આ જ પ્રશ્ન ખીજ રીતે વિચારીએ : માણસે પશુને વધારે
માર્ચા દોને કે પશુએ માણસોને વધારે મખ્યામાં માર્યા હશે? સહજ
વિચાર ફૂરતા જણાય છે કે પશુએ જેટલા માણસો માર્યા હશે, તેના
મનમાં દગ્ગને ગણા વધારે પશુને મારીને, માણસે પોતાનો ખોરાક
બનાવેલ છે. પશુની મૃત્તા તો પોતાના ખોરાક પૂરતી જ મર્યાદિત
છે. વધારે માનવ તો ખોરાક ઉપરાંત ખીજ અનેક વિકાસના
સાધનો માટે પશુઓની ધાત કરે છે.

પશુએ પોતાની સ્વજાતિને વિશેષ હણી હશે કે માનવે? આ
પ્રશ્નનો જવાબ પશુ એ જ છે કે માનવે પોતાના જ માનવ

• ખંધુઓને જોટલા પ્રમાણમાં હણેલ છે તેટલા પશુઓએ પશુઓને હણેલ નથી. આમ વિવિધ દષ્ટિએ માનવની કૂરતા પશુઓની કૂરતા કરતાં અનેકગણી વધી જાય છે.

કૂરતા અનેક દુઃખોને જન્મ આપે છે

કૂરતામાંથી દુઃખની અનેક પરંપરાઓ ઉભી થાય છે, એક અંગ્રેજ વિકાને કહ્યું છે કે, Man's inhumanity to man makes countless thousands mourn-માનવની માનવ પ્રત્યેની કૂરતા અંગણિત દુઃખોને ઉભા કરે છે. કૂર માનવી કદી મનની શાંતિ અતુલવી શકતો નથી, તે કાઢતો પ્રેમપાત્ર કે વિશ્વાસપાત્ર બની શકતો નથી. કૂર માનવીની સારી ચે જીંદગી, મૃત્યુ અને જન્માંતર સ્થિતિ દુઃખમય જ પસાર થાય છે.

મૃગાલોહીઆતું દંડાંત

દુઃખવિપાક સૂત્રમાં શાસ્ત્રકારે કૂરતાના પરિણામનું વર્ણન કર્યું છે. દુઃખવિપાકના પહેલા અધ્યયનમાં મૃગા લોહીઆતું વર્ણન આવે છે. ભગવાન મહાવીરના કરમાનથી ગૌતમસ્વામી મૃગાલોહી આને જોવા પધારે છે, ત્યાં મૃગા લોહીઆની અવસ્થા જુએ છે મૃગાલોહીઓ એક રાજકુમાર હતો, પણ જન્મથી ગોળ પથર જેવો માંસના લોચા રૂપે જન્મ્યો હતો. આંખ, કાન, નાક અને મુંખને ઠેકાણે કાણું હતાં અને હાથ પગનાં માત્ર નિશાન જ હતા. લીંપેલા આહારનું લોહી અને પર બનતું હતું; ચોવીસે કલાક લોહી અને પર તેના શરીરમાંથી વહ્યા કરતું હતું, શરીર અસહ્ય દુર્ગંધ મારતું હતું; તેથી કાંઈ તેની પાસે જઈ શકતું ન હતું; તેને રાજમહેલમાં ભોયિરામાં રાખવામાં આવ્યો હતો. તેની માતા તેને જોજન આપવા જતી, ત્યારે તેને નાકે કપડું આડું રાખવું પડતું, આવી અસહ્ય દુર્ગંધ તેના શરીરમાંથી નીકળતી હતી.

આ ગધું નગરો નગર જોયા પછી, ગૌતમ સ્વામી ભગવાને મતાવીરને પૂછે છે કે, 'હે ભગવાન! મૃગા લોહીઆની આવી સ્થિતિ ક્યા ક્રમને લીધે થઈ હશે ?'

ભગવાન ખુલાસો કરતાં કહેવાય છે કે, 'મૃગાલોહીઓ પૂર્વ જન્મમાં એક મોટા જગીરદાર હતા, તે સમયે તે જમીનનું મહેલ બાંધી વધારે પડતું લેતો હતો, માણસો ઉપર ખૂબ જુદમ ગુન્મ રતો હતો; તેમની સાથે ધાતકીપણાનો વ્યવહાર ચલાવતો હતો. તે કારણે મૃગાલોહીઆને આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે'

કૂરતાનું આ જન્મમાં અને અન્ય જન્મમાં આવું દુષ્ટ પરિણામ ભોગવવું પડે છે, તેથી કૂરતાના ત્યાગનો સંદેશ આ પાંચમાં ગુણમાં આપવામાં આવેલ છે.

કૂરતાના સૂક્ષ્મ પ્રકારો

ગ્રાહક પાસેથી વધારે પડતો નફો લેવો, ઓછું, આપવું કે વધારે લેવું, બેળબેળ કરીને આપવું, જનતાને વિકાસી અને વ્યસની વસ્તુઓ આપી જનતાનું શોષણ કરવું-જનતાનું પતન કરવું, વધારે પડતું બ્યાજ લેવું, ઓછો બદલો આપીને વધારે પડતું ધામ લેવું, ગૃહોઘોગનો વિનાશ થાય તેવા યંત્રોઘોગો ખોલવાં, માનવોના સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચે તેવી સ્થિતિમાં માણસોને રાખવા-તે તમામ કૂરતાના સૂક્ષ્મ પ્રકારો છે.

કૂરતાની વૃત્તિ-છેદ દરવી એટલે કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષમાં કોઈની આ દુષ્ટિમાં છંદ નવી લવી, તે પણ કૂરતા છે, કેમ કે વૃત્તિ-છેદ માને સિન્ધેદનું પાપ આર્ય સામ્યોએ સમાન જ ગણ્યું છે.

કૂરતા પાતાનું વધુ નુકશાન કરે છે

જે માણસ બીજા પ્રતિ કૂરતાનો વ્યવહાર રાખે છે તેને કોઈ નામ નથી, તેના પર આપણે આવે ત્યારે કોઈને તેના પર

દયાભાવ દર્શાવવાનું મન થતું નથી, બીજા પર ક્રૂર વ્યવહાર રાખનાર પ્રતિ કુદરત પણ ક્રૂર બને છે. ઘણી વાર પોતાની ક્રૂરતા, પોતાને જ કોરી ખાય છે. એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે *Ashes fly back in face of him that throws them*-રાખ ફેંકનારના મુખ પર રાખ જેમ પાછી ઉડે છે તેમ ક્રૂરતાનો વ્યવહાર કરનાર પ્રતિ ક્રૂરતા પાછી આવે છે. દેશ કે માનવ સમાજને હાનિ પહોંચે તેવા ધંધાઓ કરવા, તેનો પણ સૂક્ષ્મ પ્રકારની ક્રૂરતામાં સમાવેશ થાય છે.

કોઈને સારા કામમાં નિરાશ કરવો, કોઈને નિરુત્સાહ કરવો, કોઈનું અપમાન કરવું, કોઈના દીકરને જખમી કરવું, તે પણ ક્રૂરતા જ છે. બીજા વિદ્વાને કહ્યું છે કે *He may be more cruel who breaks a heart than he who breaks a head*-માણસને મારી નાખનાર કરતા માણસની શુભ ભાવનાઓને કચરી નાખનાર, માણસની પ્રગતિને રોકનાર વધુ ક્રૂર છે.

ક્રૂરતા પ્રેમથી દૂર કરી શકાય

વેરભાવને દૂર કરવા માટે પ્રેમનું જ વાણી જોઈએ. વેરથી વેરનો કદી અંત આવતો નથી; યુદ્ધદેવે પણ આ જ કહ્યું છે. સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ પ્રકારની ક્રૂરતામાંથી મુક્ત થવા માટે મન, વાણી અને વર્તનનું શોધન કરવું જોઈએ. સમભાવથી ચિત્તનું શોધન થાય છે; સત્ય અને સબ્ય વાણીથી, વાણીનું શોધન થાય છે અને પરોપકારી કૃત્યથી, વર્તનનું શોધન થાય છે. આ રીતે ત્રિવિધ શુદ્ધિ કરીને ક્રૂરતા દૂર કરવી જોઈએ અને તેને સ્થાને પ્રેમભાવ વિકસીત કરવો જોઈએ.

જે અતુલ્ય કરતાનો ત્યાગ કરી, અક્રૂરપણાના ગુણને, અન્ય જ્ઞાની સાથે વિકસાવે છે તે કદ્યાણુ માર્ગને મેળવી શકે છે.

ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનનારાઓના શબ્દોમાં કહીએ તો જે ઇશ્વરથી હરે છે તેને બીજા કોઈથી હરવાપણું રહેતું નથી, તેથી જ પાપભીરુતાને શ્રાવકના એકવીસ ગુણોમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

પાપભીરુતા : સુખવર્ધક ગુણ

પાપકર્મથી જીવને સંસારમાં અનેક પ્રકારનું દુઃખ ભોગવવું પડે છે; એટલે આપને જે દુઃખ પસંદ ન હોય તો પાપકર્મથી હરતા રહેવું જોઈએ.

માણસને સુખ ગમે છે; દુઃખ કોઈને પસંદ નથી, પુણ્યથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, જ્યારે પાપથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે અને દુઃખની મૂકિત અર્થે પાપનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને પુણ્ય આચરવું જોઈએ.

બાવળના બી વાવીને, કેરીના ફળની આશા રાખવી નિરર્થક છે, તેવી જ રીતે પાપનો આશ્રય લઈને, પુણ્યના ફળની અર્થાત્ સુખની આશા રાખવી અસ્થાને છે; માટે જે તમારે સુખ જોઈતું હોય અને ચારે ય ગતિના અનેક વિધ દુઃખોમાંથી મૂકિત મેળવવી હોય તો પાપભીરુતાનો આ ગુણ જીવનમાં વિકસાવવો જોઈએ.

ભીરુતા એટલે ત્રિવિધ પાપથી દૂર રહેવું

સુયગ્સંગ સૂત્રમાં ભગવાન ક્રમાવે છે કે, સિંહ જહા શુભ-મિત્રા ચરંતા, દૂરે ચરંતિ પરિસંક્રમાણા! પવં તુ મેહાત્રી સમિક્ષ્ય ધમ્મં, દૂરેણ પાવં પરિવજ્જપજ્જા ॥ જેમ મૃગલાઓ ચરતાં ચરતાં સિંહની આશંકા રાખતા દૂર દૂર ફર્યા કરે છે તેમ વિવેકી પુરુષ ધર્મ સામે દષ્ટિ રાખી, પાપનો દૂરથી જ ત્યાગ કરે છે.

વાણી અને કર્મની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં તે પાપને સ્પર્શવા નથી; મનથી કોઈનું અહિત ચિંતવવું તે માનસિક પાપ વ્યવસ્થાથી અસત્ય બોલવું કે કોઈનું દિલ દુઃખાવવું તે વાચિક

બૂલનો પશ્ચાન્નાય કરવાથી અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી, મનુષ્ય પાપના ભારને હલકો કરી શુદ્ધ બની શકે છે. ’

આ શબ્દો સાંભળી હાર લઇ જનાર વણીક ઉભો થયો અને હાથ જોડી મુનિરાજને વિનંતિ કરી કે, ‘હે પૂજ્ય ગુરુદેવ ! મારાથી એક પાપ થયું છે અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત મારે આપની પાસેથી થેવું છે મેં મારી વિષમ સ્થિતિને કારણે અને સ્ત્રી બાળકને કટનાંય દિવસો સુધી ભોજન ન મળવાથી, જીનદાસ શેઠનો સોનાનો હાર તેમની આજ્ઞા મિત્રાય લીધો હતો, મટે મને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત, કૃપાળુદેવ, આપો. ’

આ સાંભળતાં તેની પત્નિ ઉભી થઇ અને વિનંતિ કરી કે, ‘ગુરુદેવ ! મારા પતિને પ્રાયશ્ચિત્ત આપનાં પડેલાં મને પ્રાયશ્ચિત્ત આપો, કેમ કે એ પાપનું કારણ હું જ છું; મેં વિદ્યાસી વત્સા-ભૂમણુ પાછળ ખોટું ખર્ચ કર્યું ન હોત, સામાજિક ખર્ચાગ રૂઢિઓને અનુસરવાનો ખોટો આગ્રહ રાખ્યો ન હોત તો મારા પતિદેવ માટે આવે પ્રસંગ જ ઉભો ન થાત માટે, પાપી ખરી અધિકારીણી હું છું, મને પ્રાયશ્ચિત્ત આપી શુદ્ધ બનાવો. ’

એટલામાં જીનદાસ શેઠ ઉભા થઈ વિનંતિ કરી ‘મહારાજ ! મને પણ પ્રાયશ્ચિત્ત આપો, કારણ કે એ પાપમાં મારી પણ જવામ-દારી કાંઈ ઓછી નથી, સંવ્રપતિ તરીકે મારી ફરજ સર્વ જ્ઞાતિ-બંધુઓનું પાન રાખવાની છે, હું એ ફરજ અદા કરવામાં ચૂક્યો ત્યારે જ આ ભાઈને પરાધિનતાથી આ પ્રભાણે કરવું પડ્યું; ખર્ચાગ રૂઢિઓ માટે પણ શ્રીમન્તો જવાબદાર છે; અમે શ્રીમન્તો પડેવ કરીએ અને ખર્ચાગ રૂઢિઓ કાઢી નાખીએ તો ગરીબોને નફાનું ખેંચાવું પડે નહિ અને આવી કદેડી સ્થિતિમાં

અસ્પૃશ્યતા નિવારણ અને હિન્દુ મુસલમાન એકતા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ગોડસેને લાગણું હતું કે મહાત્માજી હિન્દુ ધર્મના કટ્ટર દુશ્મન છે. આ મિથ્યા વિચારને તેણે પોતાના મનમાંથી તે જ ક્ષણે કાઢી નાખ્યો હોત તો તેના હાથે આવું મહા કલંકિત કૃત્ય બનવા ન પામત; તેણે તે પાપ વિચારને પોષણ આપ્યું, એટલે મનનું તે પાપ વાણી સુધી પહોંચ્યું અને વકતવ્ય અને લેખન દ્વારા તે પ્રચાર પામ્યું; વિચારમાંથી તે પાપ ઉચ્ચાર સુધી પહોંચ્યું અને છેવટે ૧૯૪૮ના જાન્યુઆરીની કમલાગી ૩૦મી તારીખે તે આચારમાં પરિણમ્યું. જેમને તે હિન્દુ ધર્મના કટ્ટર દુશ્મન માનતો હતો તેનું ખૂન પોતાના હાથે કરીને, તેણે સંતોષ અનુભવ્યો ! મનમા પ્રવેશેલ પાપને તત્ક્ષણ હાંકી કાઢવામાં ન આવે તો તે વિચાર આચાર સુધી પહોંચે છે અને કાઠ કાઠ વાર તો ભયંકર વિનાશને નોતરે છે તેનો ખ્યાલ આ દૃષ્ટાંત પરથી આપને આવી શકશે. હરણાઓ જેમ સિંહથી દૂર નાસે છે તેમ પાપના વિચાર માત્રથી પાપભીરુ હંમેશા આ કારણે દૂર ભાગે છે.

વડનું બી ઘણું નાનું હોય છે, પણ તેમાં વડવૃક્ષ બનવાની તાકાત રહેલી છે, નાના બીમાં જેમ આટલા પ્રમાણમાં પ્રસરવાની શક્તિ રહેલી છે તેમ નાના પાપને પણ અનુકૂળતા મળે તો અતિ વિસ્તૃત બને છે. અગ્નિની નાની ચીનગારી હોય, પરંતુ તે ભયંકર નીવડે છે, અગ્નિની એક જ ચીનગારી ઘાસની ગંજ પર જઈને પડે કે રૂના ઢગલા પર જઈને પડે કે દારૂની વખારમાં જઈને પડે તો તે ભયંકર વિનાશ સર્જે છે તેમ નાનું સરખું પાપ પણ ઉગ્ર રૂપ લે તો ભયંકર વિનાશને નોતરે છે; તેથી પાપભીરુએ હંમેશા નાના સરખા પાપના વિચાર માત્રથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ. વિંછીનો ડંશ સોયની અંણી જેટલો જ હોય છે, તે મોટા મોટા માણસ માટે પણ અસહ્ય બને છે તેમ અલ્પ પણ માણસને દુઃખદાયક બને છે, તેથી સિંહ, સર્પ, અગ્નિ

વાનને પૂછ્યું કે, 'હે ભગવાન ! મારા જેવું જગતમાં કોઈ દુઃખી હશે ખરું ?'

કેવળી ભગવાને કર્માવ્યું કે, 'હે બાલિકા ! તારાથી પણ અધિક દુઃખી જીવો આ જગતમાં વસે છે, તેનું વર્ણન તું સાંભળીશ, ત્યારે તેનો તને યથાર્થ ખ્યાલ આવશે.'

નરકની અંદર અત્યંત ગરમી અને અત્યંત ઠંડી હોય છે; લોદાનો પર્વત ત્યાં મૂક્યો હોય તો ગરમીથી પાણી જેવો પ્રવાહી થઈને વહેવા લાગે એટલી ત્યાંની ભૂમિ ગરમ છે, સાતમી નરકમાં એટલી ઠંડી હોય છે કે લોખંડી પર્વત ત્યાં મૂકતા જ ફાટે અને રેતી જેવો બની જાય. નારકીઓના દેહ ત્યાં શેરડીની માફક પીલાય છે, કરવતથી કપાય છે, ઉકળતા તેલમાં તેમને તળાય છે, સીસા અંત્ર ત્રાપાના રસ તેમને પરાણે પાવામાં આવે છે. આવા વિવિધ દુઃખો નારકીના જીવોને પૂર્વના પાપ કર્મને લીધે ભોગવવા પડે છે, તેના પર ત્યાં કોઈ દયા કરનારું હોતું નથી. પૂર્વના કર્મને યાદ કરી, તે આક્રંદ કરે છે અને રડે છે. હે બાલિકા ! તને આવું દુઃખ તો નથી ને ?'

'વળી હે કન્યા, તિર્યચ યોનિના દુઃખ તો તારી નજરે દેખાય તેવા છે, બગલાઓ મઘલાંને લાખી ચાંચથી પકડીને ગળી જાય છે; ત્યારે માછલાંઓને કેવું દુઃખ થતું હશે ! સિંહ હરણાઓનો શિકાર કરે, ત્યારે હરણાઓની સ્થિતિ કેવી થતી હશે ! શિકારીઓ નિર્દયપણે પશુઓનો શિકાર કરે છે, તેમના માંસ અને ચામડા કાઢી લે છે, હાથી વગેરેને પકડે છે, ગાય, બેંસ, બળદ, દેડાં, વગેરેને આખી જીંદગી કૃદખાનાની જેમ માણસ પરાધિનપણે રાખે છે, ત્યારે તેમને કેટલું દુઃખ ભોગવવું પડે છે ! તેમના દુઃખને કોઈ દૂર કરનારું નથી કે નથી કોઈની દુઃખદ વાણીને સાંભળનારું. પશુ-પક્ષીઓ માંદા પડે, ત્યારે

આવું જ બીજું દૃષ્ટાંત સાતાસૂત્રમાં કરમાવાયેલ છે: જનરખ અને જનપાલ નાગના બે ભાઈઓને દેશાવર કમાણી કરવા માટે જવાનો વિચાર થયો, તેઓએ પોતાની ઇચ્છા પોતાના માતપિતાને જણાવી. માત-પિતાએ કહ્યું, ‘આપણી પાસે સાત પેઢી સુધી પણ ન ખૂટે તેટલું ધન છે, તો પછી દેશાવર ધન કમાવા જવાની અને મહાપરિગ્રહની ભાવના સેવવાની શું જરૂર છે ? મહાપરિગ્રહની ભાવના આત્મકલ્યાણને બાધક છે, નરકાદિ દુર્ગતિમાં લાઇ જનાર છે, માટે તેવી ભાવનાનો ત્યાગ કરો અને સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરી, ધર્મારાધના કરો.’

માતપિતાએ જનરખ અને જનપાળને આ મુજબ સલાહ આપી, છતાં તેમને તે સલાહ ન રૂચી અને તેઓ તો દેશાવર કમાવા માટે નીકળી પડ્યા. મધ-દરિયે તોફાન થયું અને વહાણ ફૂટ્યું. પુણ્ય યોગે બંને ભાઈઓના હાથમાં લાકડાનું પાટિયું આવી ગયું; તેને પકડીને તેઓ દરિયાને કિનારે પહોંચ્યા, પરંતુ જનરખ તો તે સ્થાનના મોહમયી અને વિપરી વાતાવરણમાં ફસાઈ ગયો અને આખરે મરણ પામ્યો. જનપાલના હૃદયમાં અકસ્માતે પરિવર્તન આણ્યું અને તેથી તે તો સીધો ઘેર ગયો; સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરી અને છેવટે પરિગ્રહની અસારતા જાણી, દીક્ષા અંગીકાર કરી અને આત્મકલ્યાણ સાધ્યું.

જેઓ પરિગ્રહની મમતા છોડતાં નથી, તેનું આખરી પરિણામ દુઃખદ આવે છે અને જેઓ ઠોકર વાગતાં ચેતી જાય છે અને મમતા ત્યાગી દે છે તે પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. જનરખ-જનપાળની વાતનો આ સ્પષ્ટ સાર છે.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતો

એલેક્ઝાન્ડર, તે સમયે જાણીતી દુનિયા પર વિજય મેળવ્યાનું

દુઃખોથી મૂકત કેમ ચર્ચ શકાય ?'

કેવળી ભગવાને કરમાવ્યું કે, 'હે કન્યા ! પાપભીરૂ જીવે પાપનો ત્યાગ કરી, આ દુઃખોમાંથી સદાને માટે મૂકત બની શકે છે.'

પાપમાં પતન છે, પુણ્યમાં છે વિકાસ

મનુષ્ય અઢાર પ્રકારે પાપને એકત્રિત કરે છે; એ અઢાર સ્થાનોને અઢાર પાપસ્થાનક કહે છે. પાપભીરૂ માનવી આ અઢાર પાપસ્થાનોથી દૂર રહે છે અને તેથી નિર્નામિકાની કથામાં વર્ણવેલા ત્યારે ગતિના સર્વ પ્રકારના દુઃખોમાંથી તે બચી જાય છે. પાપી મનુષ્યના હૃદયમાં લેશ માત્ર શાંતિ હોતી નથી; તેના પાપો તેને ડાંખ્યા કરે છે. શેકસપીયરે ઠીક કહ્યું છે કે, *The mind of guilty is full of scorpions*-પાપોથી ભરેલું મન વિંછીઓથી ભરેલું હોય છે. વીંછીનો એક ડાંખ કેટલો ભયંકર હોય છે ! તે હિસાબે અનેક વિંછીઓના ડાંખો તો કેટલી અસહ્ય વેદના ઉપજાવે ! અનેક વીંછીઓના ડાંખ કરતાં પણ માનવીના હૃદયને પાપનો ડાંખ વધારે દુઃખ આપે છે. તેથી પાપભીરૂ અઢાર પાપસ્થાનનો ત્યાગ કરે છે અને પુણ્યનો પવિત્ર માર્ગ સ્વીકારે છે. પાપ માનવને પતનની ખીણમાં ધકેલે છે, ત્યારે પુણ્ય સ્વર્ગારોહણની સીડી સમાન ઉપયોગી નીવડે છે. પુણ્યથી મોક્ષ પ્રાપ્તિના અને ધર્મ આચરવાના સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે, મનુષ્ય જન્મ, ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, શરીરની સ્વસ્થતા, સંસ્કારી કુળ, સદ્ગુણનો સમાગમ, ધર્મનું શ્રવણ વગેરે તમામ સુયોગો પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ મોક્ષ પ્રાપ્તિના સાધનો છે. પાપીને આ સાધનોની પ્રાપ્તિ થતી થતી નથી, તેથી મનુષ્યે પાપ પંથનો ત્યાગ કરી પુણ્યનો પંથ સ્વીકારવો જોઈએ.

પાપ અને પુણ્ય પ્રાપ્તિના સાધનો

પુણ્ય મિત્રની જેમ સુમાર્ગે દોરી જાય છે, ત્યારે પાપ દુર્જન.

પાપોમાંથી મુક્ત થવામાં પ્રગતિ છે

૧૧ કોઈ માણસ સારું કામ કરતો હશે તો પણ લોકો તેની ખુશીઓ જોવાને બદલે ખામીઓ જ જોવા અને શોધવા પ્રયત્ન કરશે. સરકારનો સાચો કે ખોટો દોષ કાઢવાનું સામાન્ય થઈ પડ્યું છે, પરંતુ સરકારે કયા કયા સારા કાર્યો કર્યા તે પ્રતિ કોઈની દૃષ્ટિ ભાગ્યે જ જાય છે, માણસો બીજાના દોષો જોવાને બદલે પોતાના દોષો જોવા પ્રયત્ન કરે અને તે દોષો દૂર કરે તો કેટલાયે અનર્થો દૂર થઈ જાય. અંગ્રેજીમાં એક સુન્દર કહેવત છે કે, It is very easy to criticise but very difficult to sacrifice-કોઈની ટીકા કરવી એ બહુ સહેલું છે, પણ ભોગ આપવો એ બહુ કઠીન કાર્ય છે. એક તત્ત્વજ્ઞે કહ્યું છે કે, He is littlest who belittles others-જે બીજાને હલકો પાડે છે તે પોતે સૌથી હલકો બને છે, તેથી પાપભીરૂ માનવી કદી સ્વમુખેથી બીજાની નિંદા કરતો નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ કોઈની નિંદા સાંભળવામાં પણ રસ અવલવતો નથી પાપભીરૂ માનવી આ અઢાર પાપોમાંથી બચવાને માટે સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે અને શ્રેયની સાધનામાં પ્રગતિશીલ બનીને, પોતાનું કલ્યાણ કરે છે.

એક માણસ બોલી ઉઠ્યો, ‘અરે ચોખાજી, શું જુઓ છો ? આ કાંઈ ગોકુળ નથી; આ તો મથુરાનો જ ઘાટ છે. તમે અહીંથી આગળ વધ્યા જ છો ક્યાં ? તમારી હોડીનું દોરડું તો આ ઘાટ સાથે બાંધેલું જ છે ! ત્યાં તમે ગમે તેટલા હલેસા મારો, પણ હોડી ખસે જ ક્યાંથી ! !’

ચોખાજીને હવે ખ્યાલ આવ્યો અને પોતાની ભૂલ સમજાણી. ધર્મક્રિયાઓ માટે પણ તેવું છે, માણસ ગમે તેટલી ધર્મ ક્રિયાઓ કરે, પરંતુ જ્યાં સુધી જીવનની હોડી વિષય-કષાયના દોરડાથી બાંધાયેલી રહે ત્યાં સુધી તે એક ડગલું પણ આગળ વધી શકે નહિ. વિષય-કષાયના બંધનોને તોડવા માટે ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકના એકવીસ ગુણ આચરવાનું ફરમાવ્યું છે.

સાતમો ગુણ : અશઠપણું

આ એકવીસ ગુણ પૈકીનો સાતમો ગુણ ‘અશઠપણું’ નો છે; અશઠપણું એટલે સજ્જનતા. શ્રાવકની અદર દુષ્ટતા ન હોવી જોઈએ. શ્રાવકે જનમાંથી સજ્જન ખનવાનું છે, દુર્જન નહિ. શકતા અર્થાત્ દુષ્ટતાનો ત્યાગ કરવાનો છે. દુષ્ટ માણસ હમેશા અવગુણ ગ્રહણ કર્યા કરે છે, ત્યારે સજ્જન ગુણ ગ્રહણ કરે છે. મધમાખી ગમે તે વનસ્પતિમાંથી મધ જ ગ્રહણ કરે છે, તેમ શ્રાવકે પણ સર્વ સ્થળે અને સર્વ મનુષ્યોમાંથી ગુણ ગ્રહણ કરવા જોઈએ શઠપણાનો અને અશઠપણાનો આ મુખ્ય તફાવત છે.

અન્ય જ્ઞાનના સદુપયોગ માટે સજ્જનતા આવશ્યક

જ્યાં સુધી પ્રકૃતિમા સજ્જનતા ન હોય ત્યાં સુધી બીજું બધું જ્ઞાન હાનિકાર નીવડે છે એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, All other knowledge is hurtful to him who has not science of honesty and good nature-પ્રમાણિકતા અને સારા સ્વભાવના શાસ્ત્રથી જે પરિચીત નથી તેને બીજું બધું જ્ઞાન હાનિકારક નીવડે છે. તે માટે જ અશઠપણું એટલે સજ્જનતા એ

આપણા પ્રતિ કોઈ શઠતાનો વ્યવહાર ન કરે એમ આપણે ધૃષ્ટતા હોઈએ, સૌ કોઈ આપણા પ્રતિ સજ્જનતાનો વ્યવહાર કરે એમ આપણે ધૃષ્ટતા હોઈએ તો આપણે કોઈ પ્રતિ શઠતા દાખવવી ન જોઈએ, પરંતુ સજ્જનતાનો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ.

ઠગાઈ, જ, ઠગાઈ છે,

ધૂત માણસ માને છે કે હું બીજાને ઠગું છું, પરંતુ ખરું જોવાં તે પોતે જ ઠગાતો હોય છે, બીજાને મૂર્ખ બનાવા જતાં, પોતે જ મૂર્ખ બનતો હોય છે. વ્યાપાર ધધામાં પણ ઠગાઈ જેવું વિદ્વાતક તરત કોઈ નથી. એક વિદ્વાને ઠીક જ કહ્યું છે કે, In a great business, there is nothing so fatal as cunning management-ઠગાઈ કે દગો કરવાં એ મોટા વ્યાપારોમાં જીવેલું વસ્તુ છે. એક બીજા વિદ્વાને કહ્યું છે કે, We can not do evil to others without doing it to ourselves-આપણી જાતને તુકશાન કર્યા વિના આપણે બીજાનું ખરાબ કરી શકતા નથી. જેમ કોઈ માણસ બીજાને બળવા માટે હાથમાં અંગારો લઈને બીજા પર ફેંકવા જાય તો, સામેનો માણસ દાઝે ત્યારે ખરું, પરંતુ પહેલાં તો પોતે જ દાઝશે. પ્રચલિત કહેાતમાં કહીએ તો બીજા માટે ખાડો ખોદનાર, પોતે જ તેમાં પડે છે.

દુષ્ટતા સજ્જનતાથી દૂર કરી શકાય છે

ખરું જોઈએ તો શઠતા માનવી લક્ષણ નથી, એ એક પાશવિક પ્રકૃતિ છે. ધણાં માણસો 'શઠ' પ્રતિ જાઠયસ'ની નીતિને અનુસરનારા હોય છે, પણ સજ્જન માણસનું કામ આ નીતિને અનુસરવાનું નથી. સજ્જન માણસનું કામ તો સજ્જનતા પડે દુષ્ટતા પર વિજય મેળવવાનું છે. દુષ્ટતાથી દુષ્ટતા દૂર થઈ શકતી નથી, પરંતુ દુષ્ટતાના વ્યવહારમાં વૃદ્ધિ થાય છે, અધકારથી અધકાર દૂર થઈ શકતો નથી, પણ પ્રકાશથી જ અધકાર દૂર થઈ શકે

છાવણીમાં જઈને અશ્વત્થામાએ સુતેલા પાંચ રાજપુરુષોના માથાં કાપી લીધા; લોહી નીતરતાં માથાંને કપડામાં વીંટી, તે તુરત જ દુર્યોધન પાસે આવ્યો. લોહી નીતરતાં માથાં જોઈ, દુર્યોધન હરખાયો; પણ માથાં કપડામાંથી ખુલ્લા થતાં જ તે નિરાશ થયો અને બોલી ઉઠ્યો, ‘અરે! આ તો અનર્થ થયો; તેં તો પાંડવોને બદલે દ્રોપદીના પાંચ પુત્રોને મારી નાખ્યાં; મારે વેર તો પાંડવો સાથે છે; આ તો જેવા પાંડવોના પુત્રો તેવા જ મારા પુત્રો છે; અમારા કુળના આશા દીપકો છે.’ એમ બોલતાં બોલતાં દુર્યોધને છેલ્લો શ્વાસ છોડ્યો.

આ તરફ પાંડવોની છાવણીમાં ભારે હાહાકાર મચ્યો. દ્રોપદીએ કદપાંત શરૂ કર્યું. ભીમ, અર્જુન, આદિને પણ ભારે આઘાત થયો અને ઝનૂન પણ ચઢ્યું. દ્રોપદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, ‘મારા પુત્રોનો વધ કરનારનો હું વધ ન કરું તો હું ચિત્તા ખડકીને બળી મરું.’ ભીમ અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ વધ કરનારને શોધવા નીકળ્યા અને છેવટે અશ્વત્થામાને દોરડાથી બાંધીને દ્રૌપદી પાસે હાજર કર્યો. અશ્વત્થામા પિંજરામાં પૂરાયેલ સિંહની જેમ દીન બનીને, નીચે દષ્ટિ રાખીને ઉભો હતો. મૃત્યુ એની નજર સામે ડોકીયાં કરી રહ્યું હતું. ભીમે દ્રૌપદીને તત્તવાર આપતા કહ્યું, ‘તમારા પાંચ નિર્દોષ પુત્રોને મારનાર આ અધમ બ્રાહ્મણ તમારી સામે ઉભો છે; આ તત્તવાર દ્યો; જેમ તેણે તમારા પાંચ નિર્દોષ પુત્રોના માથાં કાપી નાખ્યાં છે તેમ તમે પણ તેનું માથું ઉતારી શકો છો, આવો અધમ માનવી આ પૃથ્વી પર જીવવાને લાયક નથી.’ ભીમના વચન સાંભળી સૌ ગંભીર બન્યા; વાતાવરણ ગંભીર અને ઉગ્ર હતું; દ્રૌપદીને ઉશ્કેરાટ, વિલાપ અને દુઃખ સૌ જાણતા હતા, એટલે સૌની દષ્ટિ દ્રૌપદી અને તત્તવાર પ્રતિ મંડાઈ ગઈ હતી.

દ્રૌપદી એકાએક બોલી ઉઠી, ‘નાથ, તમે આને જીવો

૯. સુદાક્ષિણ્ય

માનવદેહનો સદુપયોગ

મંદિ માણસ અપથ્ય ખોરાક ખાય તો તેને દુષ્ટ તથા વ્યાધિ બોગવવાં પડે છે; તેમ અજ્ઞાની માનવી પાપ કર્મ કરે તો તેને કડવું ક્ષણ જરૂર બોગવવું પડે છે. શુભ કર્મો વડે માનવ દેહ મળે છે, છતાં જો પાપ કર્મો છોડવામાં નહિ આવે તો કરી સ્થાવર યોનિમાં જન્મને જડવત્ જીવન વિતાવવું પડશે. ત્રસની સ્થિતિ બે હજાર સાગરોપમની છે; તે દરમ્યાન જીવાત્મા રાગ-દ્વેષ-માર્થી મૂકત નહિ થાય તો જરૂર પાછું સ્થાવર યોનિમાં જવું પડશે, એમ જ્ઞાની પુરુષો ક્ષરમાવે છે.

માણસ આકાશમાં પથર ફેંકે અને જેટલો વખત તે આકાશમાં અદ્ધર રહે તેટલો અલ્પ સમય અનંતકાળની અપેક્ષાએ ત્રસ સ્થિતિનો ગણાય; તેથી આપણે એતવું જોઈએ અને આપણને મળેલી અમૃત્ય તકનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. માન અને અપમાન, ક્રોધ અને લોભ, ઈર્ષ્યા અને દ્વેષ જેવી વૃત્તિઓમાં જીવન પુરું કરી દેવામાં આવશે તો આજીવન ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓ મુજબ ક્ષુદ્ર કીડાઓ બનવું પડશે-જ્યાં માન કે અપમાન બધું જીલાર્થ જશે ! અહીં તો જોઈને જરા સામું બોલે તો તમે સિંહની જેમ ત્રાડ પાડો છો, પણ કીડાની યોનિમાં ફેટલાંયના થગ તળે કચરાવું પડે છે, દબાવું પડે છે; તેનો ખ્યાલ કરશો તો અત્યારે જ તમે ક્ષુદ્ર વૃત્તિ ત્યાગવા ઘેરાશો-જેથી ક્ષુદ્ર યોનિમાં

સુદક્ષિણપણું

આ ગુણનો આશય છે કે શ્રાવક એટલે કોઈ બુદ્ધ માણસ નહિ, પણ શ્રાવક એટલે દક્ષ, નિપુણ, તિવ્રબુદ્ધિવાળો, સમય સૂચક, ચતુર; નજર નાખતાં જ સર્વ પરિસ્થિતિ કળી જનાર કુશળ અને તેજસ્વી માનવી. સુદક્ષિણપણું એટલે કળામય જીવન. ખોલવું, એ પણ એક કળા છે, સાંભળવાની પણ કળા છે; પહેરવામાં, ખાવામાં પણ કળા જોઈએ છે. શ્રાવકમાં આ જાતની કળા વિકસીત થયેલી હોય.

સાંભળવાની કળા

કેટલાય માણસોને સાંભળતા આવડતું નથી હોતું અને તેથી સારા જ્ઞાની પુરુષોના સમાગમમાં આવવા છતાં, કશો લાભ લઈ શકતા નથી, સામેનો માણસ જ્યારે કંઈ કહેતો હોય, ત્યારે મૌનપણે, કશું જ ખોલ્યા વિના તેને શાંતિથી સાંભળવામાં પણ કળા જોઈએ છે. ઘણા માણસોને વચ્ચે ખોલવાની ટેવ હોય છે; તેને લીધે સામાની વાત અધુરી રહી જાય છે અને અણગમે પણ ઉપજાવે છે, આવે વખતે મૌન જાળવવું તે પણ એક જાતની સાંભળવાની કળા છે.

ખોલવાની કળા

તેવી જ રીતે ખોલવું એ પણ એક કળા છે; ભાષામાં ચૌદ સ્વરો અને બત્રીસ વ્યંજનો છે; તેથી એકેય નવો અક્ષર કોઈ ક્યાંયથી લાવી શકતું નથી, છતાં એ અક્ષરોનો એક ગાળો લાડવા માટે ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે બીજો તે અક્ષરોની રચના બદલીને મધુર કાવ્ય બનાવે છે; આમાં ફરક માત્ર અક્ષરોની રચનાનો છે; એકની એક વાત હોય, પરંતુ તે કડવાશથી પણ કહી શકાય છે અને મીઠાશથી પણ રજુ કરી શકાય છે શ્રાવક ખોલવામાં પણ દક્ષ હોય; કડવી વાત હોય તો પણ તે મીઠાશથી કહી શકે; તેની

ભાષામાં તોછડાઈ ન હોય, મધુરતાથી ભરપૂર તેની ભાષા હોય. બીજી બાજુ શ્રાવકની ભાષામાં દંભ પણ ન હોય, સત્ય અને સરળ તેની ભાષા હોય.

નોકરોને પણ માનથી બોલાવો

આજકાલ ઘણા કુટુંબોમાં મોટી ઉમરનો નોકર હોય તો પણ તેને 'તું' થી બોલાવવાનો રિવાજ છે. આદર્શ ગૃહસ્થના ઘરમાં આવો તોછડાઈથી બોલાવવાનો રિવાજ ન શોભે. સાઠ વર્ષના મોટર ડ્રાઇવરને ઘરના નાના છોકરા પણ 'કીશન, મોટર લઇ આવ' એમ કહે તે કેટલું અજુગતુ છે? વાસણ માજનાર ઘાટી હોય કે કપડા ધોનાર ધોળી હોય, મોટર હાકનાર ડ્રાઇવર હોય કે કામ કરનાર મજૂર હોય, પરંતુ દરેકની સાથે 'આવો, લાવો, લઈ જવ'ની માનભરી ભાષા બોલવામાં આવે તેમાં સમ્યતા છે.

અંગ્રેજ ભાષાની સમ્યતા

અંગ્રેજ ભાષાની ખંડારની સમ્યતા તો આપણે અનુકરણ કરવા જેવી છે; જ્યારે કોઈને કામ કરવાનું કહેવું હોય ત્યારે તઓ બોલે છે કે, 'Please do this'—મહેરબાની કરીને આ કામ કરો. જ્યારે કોઈ કંઈ કામ કરી આપે ત્યારે 'Thanks' કહીને તેમનો આભાર માનવામાં આવે છે, જ્યારે કંઈક ભૂલ થાય, ત્યારે 'I beg your pardon' કહીને તેમની ક્ષમા માગવામાં આવે છે. આવી દંભ વગરની સમ્યતા આપણી ભાષામાં પણ આવવી જોઈએ.

વસ્ત્ર પરિધાનની કલા

વસ્ત્ર પરિધાનમાં પણ કળા જોઈએ છે. શ્રાવક જેમ તેમ કપડાં ન પહેરે, પણ કાળજીપૂર્વક કપડાંનું પરિધાન કરે. શ્રાવકના કપડાં સ્વચ્છ હોય, શરીરની મર્યાદા સચવાય તેવા હોય. ખડેનોએ

તો વસ્ત્ર પરિધાનની કળા ખાસ જાણવાની જરૂર છે. ખહેનોના કપડાં બહુ ખારીક ન હોવા જોઈએ. શરીરના અંગોપાંગ પૂરેપૂરા ઢંકાય તે માટે તેમણે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. આજે તો એ ખ્યાલ ઓછો થતો જાય છે. માથું ઉધાકું રાખવું એ તો આજની ફેશન થઈ ગઈ છે! આ સુધારો નથી. શ્રાવક અને શ્રાવિકા બંનેએ વસ્ત્ર પરિધાનના કળામાં નિપુણ બનવું જોઈએ.

આ રીતે શ્રાવક અને શ્રાવિકાની રીતભાત, રહેણી કરણી આદર્શ અને અતુકરણીય હોવી જોઈએ. આ જાતના વ્યવસ્થા-કૌશલ્ય કે સુદક્ષિણતા એ શ્રાવકનો આઠમો ગુણ છે.

ગૃહ વ્યવસ્થામાં દક્ષતા

ખહેનોએ ઘરની વ્યવસ્થામાં પણ આ ગુણ ખીલવવો જોઈએ, ઘર સ્વચ્છ રાખવું અને વ્યવસ્થિતરીતે ઘરમાં બધું ગોઠવવું, તે પણ દક્ષતા છે. ઘણા ઘર ગંદા હોય છે; ઘરમાં વસ્તુઓ જેમ તેમ પડેલી હોય છે. સર્વ વસ્તુઓ ઢાંકીને, ઠેકાણે રાખવામાં દક્ષતા છે. ઘર ભલે નાનું હોય, પણ વ્યવસ્થિત હોય તો બીજાને એ ધડી બેસવાનું પણ મન થાય.

દક્ષતા એટલે ખર્ચ-ખોટું પારખવાની શક્તિ

શ્રાવક અને શ્રાવિકા કોઈની ભ્રમણાભરી વાતોમાં ફસાય નહિ, વાતમાં શું તથ્ય છે તે પોતાની દક્ષતા વડે તે તુરત જ સમજી જાય; ધર્મ વિષે પણ આજના જમાનામાં ભિન્ન ભિન્ન વાતો સંભળાય છે, પણ દક્ષ શ્રાવક તેમાં શું ચવાઈ જતો નથી, તે તો અહિંસા અને સત્યની કસોટીએ દરેક ધર્મને કસી જુએ છે અને જે ધર્મ પૂર્ણ અહિંસા અને સત્યના પાયા પર રચાયેલો હોય તેને જ ધર્મ તરીકે માને છે અને સ્વીકારે છે.

દક્ષતાથી કલ્યાણ સાધી શકાય છે

દક્ષતા બીજા પર થતા અન્યાયને અટકાવવામાં પણ સહાય-
ભૂત થાય છે, કેવળ સુદ્ધિની દક્ષતા પણ કેવુ પરોપકારનું કાર્ય
કરી શકે છે તે આપણને 'પાઓ બેન'ચીન નામના ચીનના દક્ષ
પુરુષના દષ્ટાંતથી જાણવાનું મળે છે. 'પાઓ-બેન'ચીન પોતાની દક્ષતા
અને કુશળતાને લીધે ચીનના એક સાચા ન્યાયાધિશ બન્યા હતા. લોકો
તેમના ડાહ્યાણ, ચાતુર્ય અને ન્યાયશક્તિના ખૂબ વખાણ કરતા. એક
દિવસ તેઓ એક રસ્તે થઈને જઈ રહ્યા હતા, ત્યાં તેમણે જોયું
કે એક ઝાડ નીચે એક છોકરો ધુસકે ને ધુસકે રોષ
રહ્યો હતો. ન્યાયાધિશ જોટલા દક્ષ હતા તેટલા દયાળુ પણ હતા.
તેમણે છોકરા પાસે જઈને રડવાનું કારણ પૂછ્યું. છોકરાએ કહ્યું,
'સાહેબ, પુરી વેચવાનો ધંધો કરું છું. હમણાં જ પુરી વેચીને
આવ્યો છું. મને થાક લાગવાથી હું આ ઝાડ નીચે આરામ લેવા
બેઠો અને પૈસા ટોપલીમાં મૂકી, ટોપલી આ પથર પર મૂકી.
આરામ લઈને હું ઘેર જવા તૈયાર થયો, ત્યારે જોયું તો પૈસા
ચોરાયેલા માલૂમ પડ્યા. મારી મહેનતની બધી કમાણી આ રીતે
ચોરાઈ જતાં, હું રડી રહ્યો છું.'

ન્યાયાધિશ પાઓબેને તે બાળકને આશ્વાસન આપ્યું અને
પૂછ્યું, 'આ પથરાએ જ તારા પૈસા ચોર્યા છે?'

છોકરાએ કહ્યું, 'હા, સા'બ, આ પથરા ઉપર જ મેં મારી
ટોપલી મૂકી હતી'

ન્યાયાધિશે કહ્યું, 'જા, ૧૦ ઘેર અને આવતી કાલે અદાલતમાં
હાજર થજે, એટલે તારા પૈસા તને મળી જશે.'

છોકરાને શાંતિ વળી અને ઘેર ગયો. ન્યાયાધિશે સિપાઇઓને,
તે પથર ગીરફતાર કરવાનો હુકમ કર્યો, સિપાઇઓ તે પથરને

ગીરફતાર કરી અદાલતમાં લઈ આવ્યા. પત્થરને ગીરફતાર કર્યાના સમાચાર આખા ગામમાં ફેલાઈ ગયા. લોકોને નવાઈ થઈ કે પત્થર પર ન્યાયાધિશ કેવી રીતે કામ ચલાવશે ? બીજે દિવસે અદાલતમાં કેસ સાંભળવા સૌ ભેગા થયા.

ન્યાયાધિશે છોકરાને પૂછ્યું, ‘આ પત્થર ઉપર તે તારી ટોપલી મૂકી હતી?’

છોકરાએ કહ્યું, ‘હા, સાહેબ; મેં એ જ પત્થર ઉપર મારી ટોપલી મૂકી હતી.’

બસ, થયું; ન્યાયાધિશે હુકમ આપ્યો કે, ‘એ પત્થર ઉપર વાંસના ૫૦ ફટકા મારવાની હું શિક્ષા ફરમાવું છું.’

ન્યાયાધિશના ફરમાન મુજબ સિપાઈઓ લાંબા બાંધ વાંસ લાવ્યા અને પત્થર પર ફડાફડ ફટકા મારવા લાગ્યા. આ જોઈને લોકોને ખૂબ હસવું આવ્યું.

ન્યાયાધિશે બીજી શિક્ષા ફરમાવી કે અદાલતમાં મારા ફરમાનને હસી કાઢીને જે લોકોએ અદાલતનો તિરસ્કાર કર્યો છે તે બધાનો એક એક સેન્ટ દંડ કરવામાં આવે છે. જે છોકરાના પૈસા ચોરાઈ ગયા છે તેની પાસે એક બરણી રાખવામાં આવે અને તેમાં સૌ જતી વખતે એક સેન્ટ નાખતા બન્ય.’

પત્થર પર ૫૦ ફટકા પડી રહ્યા, એટલે લોકોએ અદાલતમાંથી બહાર જવા માંડ્યું. પાણી ભરેલ બરણીમાં દરેકે એક એક સેન્ટ નાખવા માંડ્યો. ન્યાયાધિશ પણ બરણી પાસે જ બેઠા હતા. સૌથી છેલ્લા માણસે સિક્કો નાખ્યો અને તે દરવાજા સુધી ગયો, ત્યાં તો ન્યાયાધિશે હુકમ આપ્યો કે, ‘પકડો એને, એ જ ચોર છે.’

સિપાઈઓએ તુરત જ તેને પકડ્યો. બધા વિચારમાં પડી ગયા

કે 'તે માણસ જ ચોર છે એમ ન્યાયાધિશે કેમ જાણ્યો?' ન્યાયાધિશે બધાની શંકાનું સમાધાન કરતા કહ્યું કે, 'આ માણસે જ્યારે બરણીમાં સેન્ટ નાખ્યો ત્યારે પાણીમાં તેલના પરપોટા ઉપર આવતા જણાયા; એટલે એ સેન્ટ પેની પુરીવાળી ટાપકી-માંનો હોવો જોઈએ અને તેથી પેત્રા ગરીબ છોકરાના પૈસા ચોરનાર પણ તે જ માણસ હોવો જોઈએ.'

તે માણસે પોતાની ચોરી કબુલી, એટલે ન્યાયાધિશે તેની પામેથી પૈસા લઈ લીધા અને પેત્રા ગરીબ છોકરાને આપ્યા. બરણીમાં આવેલા તમામ પૈસા પણ તે છોકરાને આપ્યા. આ રીતે પોતાની બુદ્ધિની દક્ષતાથી તે ન્યાયાધિશે ઘણા ગરીબોને સારો ન્યાય આપી પરોપકાર કર્યો હતો. આમ દક્ષતાથી મનુષ્ય પોતાનું અને પરનું જીવન સુખી બનાવી શકે છે.

દક્ષતા શ્રેષ્ઠ મિત્ર અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય

બુદ્ધિ કૌશલ્ય માણસનો મોટામાં મોટો મિત્ર છે. એક તત્ત્વજ્ઞનીએ કહ્યું છે કે, 'A man's wisdom is his best friend, folly his worst enemy.' અર્થાત્ હડાપણ એ માણસનો શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, જ્યારે મૂર્ખતા એ માણસનો ખરાબમાં ખરાબ શત્રુ છે. એક બીજા વિદ્વાને કહ્યું છે કે, 'Wisdom is to the mind, what health is to the body. હડાપણ એ મનનું સ્વાસ્થ્ય છે. આજે માણસો શરીર સ્વાસ્થ્ય તરફ ખૂબ ધ્યાન આપે છે, પણ માનસિક દક્ષતા રૂપી સ્વાસ્થ્ય પ્રતિ બેદરકારી સેવે છે. શરીરના રોગને દૂર કરવા માટે અનેક ઔષધીઓનું સેવન કરે છે; વ્યાયામ કરે છે, વાયુ સેવન કરે છે અને હજારો રૂપિયા ખર્ચે છે; શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે હજારો માઈલ દૂરના પ્રદેશમાં જવું હોય તો પણ જવા તૈયાર થાય છે; પણ મનના સ્વાસ્થ્ય માટે અક્ષમ્ય બેદરકારી સેવે છે, બાળક માંડુ

પર્યુ હશે તો તેના માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવશે પણ બાળક દક્ષ, કુશળ અને ડાહ્યો બને તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં નહિ આવે. તંદુરસ્તીની જોટથી જરૂર શરીર માટે છે, તેથી વિશેષ જરૂર મન દુરસ્ત રાખવાની પણ છે.

જીવન ઉન્નત બનાવવામાં દક્ષતા સહાયક બને છે

ડાહ્યો માણસ થોડા સમયમાં જીવનને ઉન્નત બનાવી શકે છે, જ્યારે મૂર્ખ માણસ આખી જીંદગી જોટલા સમયમાં પણ કંઈ કરી શકતો નથી; તેથી જ એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, *A wise man's day is worth a fool's life*—મૂર્ખ માણસની આખી જીંદગી કરતાં કુશળ અને દક્ષ પુરૂષનો એક દિવસ પણ વધારે કિંમતી છે, કારણ કે ડાહ્યો માણસ થોડા સમયમાં પોતાની દક્ષતા વડે ઉત્તમ કાર્ય કરી શકે છે. તેથી શ્રાવકે આ સુદક્ષિણનો યુગ્મ ખીલવી, આત્મસુખની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.

૬. લજ્જાવંત

મન અને આત્માના રોગનો દિવ્ય ઔષધિ

માણસને કંઈ દરદ થયું હોય કે શરીરમાં ગોળી વાગી જાય, તો શું રોગ છે કે ક્યાં ગોળી છે તે જોવા માટે ‘એક્સ રે’ વડે ફોટો પડાવવામાં આવે છે—જેથી યથાર્થ નિદાન થઈ શકે. દાકતર તેનું નિદાન કરીને, ઉપાય બતાવે છે; તેમ મન અને આત્માના રોગો જાણવા માટે સદ્ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. સાધારણ માણસ પોતાના મનના રોગને સમજી શકતો નથી, પણ સદ્ગુરુના દિવ્ય ચક્ષુ વડે તે તુરંત પારખી શકાય છે; શરીરનો રોગ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી માણસને ચેન પડતું નથી તેમ આત્માનો રોગ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી માણસને ચેન પડતું ન જોઈએ. મનના કે આત્માના તમામ રોગોને દૂર કરવા માટે ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકના એક-વીસ ગુણ દર્શાવ્યા છે—જેને જીવનમાં ઉતારીને કોઈ પણ વ્યક્તિ આત્મ વિકાસ સાધી શકે છે.

નવમો ગુણ : લજ્જાવંતપણું

શ્રાવકના એકવીસ ગુણોમાં નવમો ગુણ ‘લજ્જાવંતપણું’નો છે. આ ગુણનો ઉપાસક મહાપુરુષોની લજ્જા રાખતો થકો, પ્રગટ-રીતે કે ગુપ્તપણે કોઈ પણ કુકર્મ આચરે નહિ; લજ્જા સર્વે ગુણોના ભૂષણરૂપ છે.

જીતામા દેવી સંપત્તિનું વર્ણન આવે છે; તેમાં ‘હી’ એટલે કરમ-લાજને તેરમો ગુણ બતાવવામાં આવ્યો છે, જે કંઈ કર્મ

જાહેરરીતે કરતાં શરમ થાય તે કાર્ય જાહેરરીતે કે ગુપ્તપણે કરી ન કરવું, તેમાં લાજ-શરમ રહેલી છે; લજ્જાળુ આવું કાર્ય કરી કરે નહિ; ગમે તેટલું નુકશાન થાય તો તે સહન કરે, પ્રાણનો ભોગ આપવો પડે તો તે આપવો પણ લજ્જાળુ તત્પર થાય પરંતુ શરમ ભરેલું કાર્ય તે કરી કરશે નહિ. આ જાતની 'હી' અર્થાત્ શરમ જેનામાં નથી તે નિર્લજ્જ અથવા સ્પષ્ટ વાણીમાં નાગો કહેવાય છે.

લજ્જાળુ બીજું નામ : આખરૂ

લજ્જાળુ આખરૂને નામે પણ ઓળખાય છે; આખરૂ અથવા શાખ ગુમાવવા કરતાં માણસ પ્રાણ ગુમાવવાનું પસંદ કરે છે, માણસમાં રહેલી શરમ કે આખરૂ તેની આખરી મૂડી છે. માણસ ગમે તેટલો સ્વચ્છંદ્યપણે વર્તે, પણ જો તેનામાં શરમનો છાંટો હશે, તો તે વહેલો કે મોડો ઠેકાણે આવી શકશે; પણ જેનામાં શરમ નથી તેને સુધારવાનો અવકાશ નથી.

વિકાસ માર્ગમાં સહાયક ગુણ

આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે-લજ્જા દયા સંજમ વંશચરં, કલ્પાણ માર્ગીસ વિસોહિ ઠાળં । લજ્જા, દયા, સંયમ અને કલ્પવૃત્તિ-એ ચારે વિશુદ્ધિ રથાનો ઠંડ્યાણુના ઇન્દ્રિય સાધકને વિકાસ માર્ગમાં ઉપયોગી સહાયકો છે.

મગ્ધ્યના અનેક સદ્ગુણો પૈકી લજ્જા પણ એક સદ્ગુણ છે-જેને લઈને અનેક ખરાબ કામોથી બચી શકાય છે; કદાચ કોઈ પ્રબળ નિમિત્તે કંઈ અયોગ્ય કાર્ય થઈ જવા પામે તો પણ લજ્જાળુ હૃદયમાં અવશ્ય ખેદ ઉત્પન્ન થશે, શરમ ઉત્પન્ન થશે, અને ફરી તેવી ભૂલ ન થાય તે માટે લજ્જાળુ કાળજી રાખશે. ખરો લજ્જાળુ વંત માણસ જુગાર, વ્યભિચાર, કુસંગત વગેરે દુર્ગુણોમાં કદાચ સ્પર્ધાઈ જશે તો પણ લજ્જાળુ ગુણ તેનામાં અખંડ રહેવા

પામ્યો હશે તો તે દુર્ગુણોમાથી મુક્ત થઈ શકશે અને ફરી પાછો વિકાસના માર્ગે આવી શકશે; જ્યારે નિર્લજ્જ માણસ ગમે તેટલા ઉપાયો કરવામાં આવે તો પણ સુધરી શકશે નહિ. ગૃહસ્થ અને અને ત્યાગી-અંતેને માટે વિકાસ સાધવામાં આ ગુણ એક સરખી રીતે સહાયક બને છે.

શરમ છે ત્યાં સુધરવાનો અવકાશ છે

અર્ક નામના એક પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ વિદ્વાને શરમ માટે કહ્યું છે કે, While shame keeps watch, virtue is not wholly extinguished from the heart nor will moderation be utterly expelled from the mind of the tyrants-જ્યાં સુધી શરમ તમારા હૃદયની ચોકી કરે છે ત્યાં સુધી સદ્ગુણોનો દીવો ગમે તેટલો ઝાખો પડે તો પણ તે તદ્દન ઓલવાઈ જતો નથી. જીવંતીના હૃદયમાં પણ જો શરમ હશે તો કામળતા અને નમ્રતા પણ તદ્દન મરી જશે નહિ.

બીજા એક અંગ્રેજ વિદ્વાન લખે છે કે, 'I never wonder to see men wicked, but I often wonder to see them not ashamed.' દુષ્ટ માણસને જોઈને મને આશ્ચર્ય નથી થતું, પરંતુ તે પોતાની દુષ્ટતા માટે શરમાતો નથી તે જોઈને મને આશ્ચર્ય થાય છે.

આ ગુણનો દુરપયોગ : નિર્મળતા છુપાવવાનું સાધન !

આ લજ્જાગુણનો ગુણ સ્ત્રી તથા પુરુષ, યુવક અને વૃદ્ધ-દરેક માટે જરૂરી છે. સ્ત્રીઓમાં આ ગુણ રહેજો હોય છે પણ ધણી વાર સ્ત્રીઓમાં આ ગુણનો સદુપયોગને બદલે દુરપયોગ થાય છે કાંઈ કાંઈ સ્ત્રીઓ નિંદા કામ કરતાં શરમાતી નથી, પણ સાઈ કામ કરવું હોય ત્યારે તે શરમાય છે ! સાસુ કે જેઠાણી સાથે

સહુ હોય ત્યારે તેમાં તેને શરમ નથી આવતી અને કોઈ સામા-
નિક કાર્ય કરવું હોય તો તે શરમ અનુભવે છે ! પતિથી રિસા-
વામાં તેને શરમ નથી આવતી, પરંતુ ભણવા જવામાં, શીખવા
જવામાં તે શરમ અનુભવે છે. આ જાતની શરમ આત્મવિકાસમાં
સહાયક થવાને બદલે બાધક બને છે. સારા કામમાં શરમને સ્થાન
ન હોઈ શકે-ફક્ત પાપ કે અનીતિનું કામ કરતાં શરમ આવવી
જોઈએ. તેને જ ખરી શરમ કહી શકાય. જેનામાં કાન્તિ કરવાની
શક્તિ નથી, જેનામાં કામ કરવાની તાકાત નથી તેઓ 'શરમ'ના બહાના
હેઠળ પોતાની નિર્જાળતા છુપાવે છે અને સારું કાર્ય કરવામાં કે
કુરૂદીને દૂર કરવામાં શરમ અનુભવે છે. ખરું જોતાં તેમાં નિર્જા-
ળતા જ મુખ્યત્વે ભાગ ભજવતી હોય છે.

નૈતિક હિમતનો નમુનો

આજના યુવકોએ અને યુવતીઓએ આ ગુણને વધારે ખીલ-
વવાની જરૂર છે. કાઠિયાવાડનો એક પ્રસંગ છે; એક વાર એક
ગામમાં એક યુવક પરણવા આવ્યો; લગ્નની ધડીઓ ગણાતી
હતી; હસ્ત-મેળાપનો સમય થવા આવ્યો હતો. ઉતારેથી વરઘોડો
નીકળી ચૂક્યો હતો અને પૂરા ઠાઠથી શહેરમાં ધૂમી રહ્યો હતો;
વરરાજા બહારથી હસવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, પણ તેના દિલમાં
દુઃખ હોય તેવું લાગતું હતું. આ બાબુ કન્યા પક્ષ પણ સ્વાગતની
તૈયારીમાં પડ્યો હતો; વરઘોડો ફરતો ફરતો માડવે આવી પહોંચ્યો.
વરરાજા હેઠા ઉતર્યા. કન્યાની માતા પોંખવા આવી. બરાબર એ જ
સમયે વરરાજાએ ગભીરતાથી કહ્યું. 'મેં સાંભળ્યું છે કે કન્યા
રૂપાળી નથી; તેના મોઢે શીતળાના ડાઘ છે. માટે હું કન્યાને
જોયા વિના નહિ પરણું.'

જાનૈયા આશ્ચર્યમાં પડી ગયા; કન્યાનો બાપ તો ત્યાં જ થંભી
ગયો. અશ્રુભરી આંખે સગા-બહાલા ધરમાં આવ્યા. બધાના ચહેર

જોઈને કન્યાને શંકા થઈ; તેણે પૂછ્યું, ‘મને કહો તો ખરા, છે શું?’

કોણ કહે? શું કહે? આખરે કન્યાની મામીએ ખુલાસો કર્યો: ‘એમને બહુ સમજાવ્યા, પણ કોઈએ એમના મનમાં છુસું લરાવ્યું છે, એટલે કોઈનું માનતા નથી, એમના માબાપે પણ ખૂબ કહ્યું કે-‘તું આ શું કરવા બેઠો છે?’ પરંતુ એ તો કહે છે કે પહેલા મારે કન્યા જોવી છે.’ એમ કહીને કન્યાની મામીએ વિગતવાર વાત કહી.

કન્યાએ હિમતથી કહ્યું, ‘એમ છે? તેમાં મુંઝાવાતું શું કારણ છે? એમને આવવા દો, હું એમની સાથે વાત કરી લઈશ.’

સૌ ખહાર ગયા, વરરાજા અંદર આવ્યા. કન્યાએ શાત ચિત્તે પ્રભુ પ્રાર્થના કરી અને થોડી વારે આંખ ખોલીને પૂછ્યું, ‘કેમ માફ રૂપ ગમ્યું?’

મને મારા એક મિત્રે કહ્યું હતું કે, ‘તમારા મોઢે શીળીના ચાઠાં છે.’ વરે કહ્યું.

‘હં; તો શું એ ચાઠાં હોત તો હું જી મટી જાત?’

‘ના, પણ.....’

‘પણ શું? આ વાત તો સાચી ન હતી, પણ ખરેખર હું બદસૂરત હોત તો? તમે ખ્યાલ તો કરો; તો મારી શી દશા થાત? તમે પુરુષો તો રૂપ જુઓ છો, પણ મંબંધ બધાતા, અમે સ્ત્રીઓ તો અમારું દીલ હોમી દબાવે છીએ. પણ ચાલો, હવે તે બધી વાતો દરવાનો અત્યારે સમય નથી. ખોલો, હું તમને મમી ને?’

વરરાજાએ હકારમાં ડોકું ધુણાવ્યું.

‘હવે પછી તો કોઈ દિવસ એમ નહિ કહો ને કે મેં જોઈ ન હતી!’

‘ના.’ કહી વરરાજા ઉઠ્યા.

કન્યાએ તેને રોકતાં કહ્યું, ‘મેં તમારી વાત સાંભળી; હવે તમે મારી વાત સાંભળો.’

‘શું?’ વરે કહ્યું

કન્યાએ ગંભીર થઈને કહ્યું, ‘આજથી તમે મારા ભાઈ છો, હવે તમે ખીજે કોઈ સ્થળે પરણી લેજો. હું તો તમને પસંદ જ છું, પણ રૂપ ઉપર જ પસંદગી કરનાર પતિ મને પસંદ નથી.’

વરરાજાએ કહ્યું, ‘પણ.....’

કન્યાએ વચ્ચેમાં ખોલતા જ કહ્યું, ‘પણ બધું કંઈ નહિ. તમે માફ રૂપ જોવા આવ્યા ત્યારથી જ મેં ભગવાનની સાક્ષીએ એવો સંકલ્પ કર્યો હતો. ભગવાન તમોને સુખી કરે.’

વરરાજા વીંધે મોઢે બહાર નીકળ્યા; કન્યાએ પોતાનો સંકલ્પ નમ્રભાવે, પગે લાગીને પોતાના માતા-પિતાને જણાવ્યો અને કહ્યું, ‘આ દુઃખી થકશ નહિ, આપણને ય સ્વમાન છે.’

જન પાછી વળી; વરરાજા ખીજે પરણી ગયા ત્યાં સુધી કન્યા કુંવારી રહી અને તેણે પોતાનો સંકલ્પ પૂરો કર્યો. આ બનેલી હકીકત કહે છે કે યુવક જેવી નિર્લજ્જતા નૈતિક હિમત કેળવીને અટકાવવી જોઈએ અને સ્વમાનને ભોગે ‘લજ્જા’ જાળવી ન શકાય.

સામાજિક અંકુશ

નિર્લજ્જ માણસ પ્રતિ સમાજ એવો તિરસ્કાર દર્શાવે છે કે તદ્દન નફટ અને નાગા માણસને પણ મરવા જેવું લાગે છે. સમાજ સરકારની જેમ શિક્ષા નથી કરતો, છતાં પણ ભૌતિક શિક્ષા કરતાં સમાજની નૈતિક સજા માણસને વધારે સાલે છે.

માણસને બીજી શિક્ષાઓની બીક ઓછી લાગે છે, પરંતુ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનો ભય તેને વધુ રહે છે. સામાજિક

તિરસ્કાર એ જીવતાં મરણ સમાન છે.

શરમ છે ત્યાં માનવતા છે

મનુષ્યમા જેટલા પ્રમાણુમા ખરાબ કામ કરવાની શરમ હોય તેટલા પ્રમાણુમા તેનામાં માનવતા છે અને જેટલા પ્રમાણુમાં ખરાબ કામ કરવામા નિર્લજ્જતા હોય તેટલા પ્રમાણુમા પશુતા છે, એમ કહી શકાય. પશુને ક્રોધ કરવામાં, અરસપરસ લડવામાં, હિંસા કરવામાં, ખીજાને નખ, માથુ કે શી ગડા વડે ઈજા કરવામાં, વાસના તૃપ્તિ કરવામાં શરમ આવતી નથી, ખીજાનો ખોરાક છીનવી લેવામાં પણ પશુને જરાય શરમ થતી નથી, આ પશુતાના સ્વાભાવિક લક્ષણો છે. જેનામાં માનવતાના સંસ્કારો ભરેલાં છે તેને અનુચિત કાર્યો માટે શરમ ઉપજે છે-ઉપજવી જોઈએ.

વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર દષ્ટિપાત કરશુ તો માલૂમ પડશે કે આજે માનવમાં પશુતાના સંસ્કાર વૃદ્ધિ પામી રહેલ છે, આજનો મનુષ્ય ખીજાના હક્કો છીનવી લેતા જરા પણ અચકાતો નથી; શરમ અનુભવવાને બદલે, આજનો માનવ તેમા ગૌરવ અનુભવે છે! અયોગ્ય કામો માટે માનવમા જેટલા ટકા શરમ હોય તેટલા ટકા તેનામા મનુષ્યત્વ છે અને જેટલા પ્રમાણુમા નિર્લજ્જતા હોય તેટલા પ્રમાણુમાં પશુતા છે. આ ધોરણુ માનવીની કસોટી કરવા માટે યથાર્થ છે. આ ધોરણુ આજના માનવમા કેટલા પ્રમાણુમા માનવતા છે અને કેટલા પ્રમાણુમાં પશુતા છે તે સૌ કોઈએ વિચારી લેવાનું રહે છે.

સામાજિક નૈતિક ઉદ્ધારનો માર્ગ

કપડા મેલાં યયા હોય, શરીર ધૂળથી ખરડાયેલું હોય, કપાળ પર

મેશ લાગેલી હોય તો માણસને પોતાનું મોઢું ઢાંકીને બતાવવાનું ગમતું નથી; માણસને આ બાબતમાં જોટલી શરમ થાય છે, તેટલી જ શરમ કાળાં કામ કરતાં થવી જોઈએ; પરંતુ આજના સમયની આ એક બલિહારી છે કે કાળા બજાર કરતાં કે લાંચ લેતાં-દેતાં માણસને જરા પણ શરમ ઉપજતી નથી. આવા કામો માટે જ્યારે માણસને શરમ ઉપજશે, ત્યારે જ માણસમાં ‘લજ્જા’-પણા નો ગુણ પ્રગટ્યો છે એમ કહી શકાશે અને ત્યારે જ આજના સમાજનો નૈતિક ઉદ્ધાર થઈ શકશે.

૧૦. દયાળુતા

જીવનની ક્ષણિકતા

એક ઓરડામાં વિજળીક બત્તીનો પ્રકાશ ખૂબ પથરાયેલો હોય, પરંતુ કોઈ બટન દબાવે કે તુરત જ અધારું થઈ જાય છે; તેવું જ આપણા જીવનનું છે. મૃત્યુનું બટન ક્યારે દબાશે અને જીવન દીપક ક્યારે ઓલવાશે, તેની કોઈને ખબર નથી; માણસ સાંજે સારો દુકાને ગયો હોય; આખો દિવસ કામ કર્યું હોય; છતાં કોઈ કિસ્સામાં જાણવાનું મળે છે કે અમુક ભાઈ સાંજે હૃદય બંધ પડવાથી મરણ પામ્યા! છાપામાં કોઈ કોઈ વખતે આવે છે કે ફલાણા વિમાનને અકસ્માત નડ્યો અને આટલા માણસો મરી ગયા!! જેમ સળગતા દીપકને ઓલવાતાં વાર નથી લાગતી, તેમ જીવન દીપકને ઓલવાતાં પણ વાર લાગતી નથી. ખાધેલું અનાજ પચે તેટલો જીદગીનો ભરોસો નથી. લીધેલો શ્વામ પાછો બહાર કાઢીશું કે નહિં તેટલો પણ જીદગીનો ભરોસો નથી.

હજારોને ધુળવનાર સેનાપતિ પણ મૃત્યુ પાસે થર થર ધુળવા માંડે છે. મૃત્યુના ફેજદારની પાસે તમામની ફેજદારી રહે થાય છે, અહીં લાખોની જાગીરી પર પોતાના નામના સિક્કા માર્યા હોય છે, પણ ચમતો ફેજદાર આવતાં જ તેને હાકી કાઢે છે અને તરત જ ખીમના નામના સિક્કા લાગી જાય છે. આતું ક્ષણિક આ જીવન છે અને આવો ક્ષણિક આ ધન વૈભવ છે, તેથી ડાહ્યા પુરુષોએ આ ક્ષણિક ધન-વૈભવમાં અસક્ત

ન થતાં, ક્ષણિક જીંદગીની અમૂલ્ય તકને ધર્મારાધનામાં લગાડી દેવી જોઈએ.

દશમો ગુણ : દયાળુતા

આ અમૂલ્ય તકને સફળ બનાવવા માટે ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકના એકવીસ ગુણો અપનાવવાનું ફરમાવ્યું છે; તે પૈકી દશમો ગુણ ‘દયાળુપણ’ છે. દયાથી પરિપૂર્ણ હૃદય સુખના ઝરણા જેવું છે, ત્યારે દયા વગરનું નિષ્ઠુર હૃદય સુકી રેતીના રણ જેવું છે. દયા એ જ માનવનું વિશેષ લક્ષણ છે. દયા વિનાનો માનવ એ માનવ નથી, પણ ખરેખર દાનવ છે. તુલસીદાસજીએ કહ્યું કે, ‘દયા ધર્મકા મૂલ હે’ અર્થાત્ દયા એ ધર્મનું મૂળ છે. બીજા સદ્ગુણો ધર્મ વૃક્ષના ફળ, ફૂલ અને પાદડા જેવા છે, ત્યારે દયા એ ધર્મવૃક્ષના મૂળ સમાન છે. જો મૂળ ન હોય તો ફળ, ફૂલ કે પાદડા ક્યાંથી ઉગી શકે? તેમ હૃદયમાં જો દયા ન હોય તો બીજા એક ગુણ પ્રગટી શકતો નથી, તેથી શ્રાવકના એક-વીસ ગુણોમાં ‘દયાળુપણ’ એ દશમો ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે.

દયાનું ક્ષેત્ર અમર્યાદિત છે

દયા, પ્રેમ કે મૈત્રી એ જૈન ધર્મનો પ્રાણ છે. દરેક સાધુ સંતો સાધારણ જનતાને જીવન ઉત્તમ બનાવવા માટે ત્રણ વાતો કહે છે. ‘પાડોશી પર પ્રેમ રાખો; તમારા શત્રુઓ પર પણ પ્રેમ રાખો; સજ્જનો પર પ્રેમ રાખો.’ તમારા પાડોશમાં કે આસપાસમાં રહેતા દીન-દુઃખીઓ પ્રતિ દયા બતાવવી તે તમારી ફરજ છે, પરંતુ તમો તમારું યુરૂ કરનાર પ્રતિ પણ દયા દાખવો ત્યારે તમારામાં દયાળુતા છે એમ કહી શકાય.

યુરૂ કરનાર પ્રતિ વિશેષ દયાની જરૂર

યુરૂ કરનાર પ્રતિ તો વધારે દયા બતાવવી જોઈએ, બંગાલમાં

ચૈતન્ય મહા પ્રભુ નામે એક સત પુરુષ થયા છે; એક દિવસ શિષ્યો સાથે હરિકીર્તન કરતા રસ્તા પરથી તે જઈ રહ્યા હતા; તેટલામાં એક માણસે આવીને તેમના માથા પર જોરથી લાકડીનો એવો પ્રહાર કર્યો કે તેમના માથામાંથી લોહી વહેવા માંડ્યું. શિષ્યોએ તેને પકડ્યો, પણ ચૈતન્ય દેવે તો કહ્યું કે, ‘હું’ આને તમારા કરતાં પણ વધારે ચાહું છું.’ ચૈતન્ય મહા પ્રભુનો આવો પ્રેમ જોઈને મારનાર માણસ પીગળી ગયો અને તેમનો શિષ્ય બની ગયો. આમ આપણને દુઃખ દેનાર પર પણ આપણે દયા બતાવવી જોઈએ.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં મીર આલમ નામના મુસલમાને મહાત્માજીને એટલો માર માર્યો કે તે બેશુદ્ધ બની ગયા, પરંતુ જ્યારે ‘મહાત્માજી શુદ્ધિમાં આવ્યા ત્યારે તુરત જ તે મુસલમાનને છોડાવી લીધો. એક સમયે એક સલામા મહાત્માજી પર હુમલો થવાનો હતો, ત્યારે આ મીર આલમે જ મહાત્માજીને બચાવી લીધો હતા.

ભગવાન મહાવીર પર ગોશાળાએ તેજોલેશ્યા ફેંકી, પરંતુ ગોશાળો જ્યારે તાપસની તેજોલેશ્યાથી બળતો હતો, ત્યારે ભગવાન મહાવીરે તેના પર શીતલેશ્યા ફેલાવીને, તેને શાંત કર્યો હતો. ઇસુ ખ્રિસ્તે પણ પોતાને ફાંસી આપનારને ક્ષમા આપવાની ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી.

શત્રુને મિત્ર બનાવવાની ચાવી

ઇસુ ખ્રિસ્તના શબ્દોમાં કહીએ તો, ‘એક ગાલ ઉપર તમારો મારનાર પાસે બીજો ગાલ ધરવો જોઈએ; ઝખ્ખો ચોરી જનારને પહેરણું આપવું જોઈએ; અને કોઈ એક માછલ વેઠ કરાવે તો બે માછલ વેઠ કરવાની તત્પરતા દાખવવી જોઈએ.’ આ રીતે શત્રુ પર પણ દયા દાખવવી જોઈએ. આ જાતની દયા શત્રુને પણ મિત્ર બનાવવા સમર્થ નીવડે છે.

કંઈને કંઈ હંમેશા સેવા કરો

રોજ સાંજે સુતા પહેલાં દરેકે વિચારવું જોઈએ કે, 'મેં મારા શરીરને ખાતર તો આજે અનેક કામ કર્યાં, પણ જગતે માટે કંઈ કર્યું' છે કે નહિ? કોઈ માંદગી સેવા આજે કરી છે કે નહિ? આખા દિવસમાં કોઈ દીન-દુઃખીનું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે ખરો? કોઈને મદદરૂપ બનાવું છે કે નહિ? 'આ જાતની વિચારણા દરેક બાળક, વૃદ્ધ અને યુવાને, સ્ત્રી કે પુરુષે કરવી જોઈએ. કોઈ પણ જાતની સેવા કર્યાની ખાતરી કર્યા પછી જ સૌ કોઈએ સુવું જોઈએ.

સેવા વિનાનો દિવસ-વાંઝીઓ દિવસ

જે દિવસે કંઈ પણ દયાનું કામ ન કર્યું હોય તે દિવસ નકામો ગયો સમજવો. ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે કે, અવધ્ય દિવસં કુર્યાત્ એટલે કે દિવસને અવધ્ય બનાવવો જોઈએ. જે દિવસે સેવાનું કંઈ પણ કામ કર્યું ન હોય તે દિવસ વધ્ય કે વાંઝીઓ ગણાય છે. હવે વિચાર કરો કે જીંદગીના કેટલા દિવસ વાંઝીઓ ગયા અને કેટલા દિવસ અવધ્ય ગયા? આ જાતનું નિરીક્ષણ કરશો તો તમોને લાગશે કે જીંદગીનો મોટો ભાગ વધ્ય જ ગયો છે. સંતાન વિનાનું વાંઝીઆપણું ટાળવા માટે માણસ આકાશ પાતાળ એક કરે છે, દેવ-દેવીઓને મનાવે છે, દવા દારૂ કરે છે, પરંતુ સંતાનના અભાવના વાંઝીઆપણા કરતાં સેવાના અભાવનું-સારા કામના અભાવનું વાંઝીઆપણું વધારે ખરાબ છે, માટે દરેક દિવસ કોઈને કોઈ શુભ કામમાં પસાર કરવાની દરેકે જાગૃતિ સેવવી જોઈએ.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે,

જાતા વચ્ચર્હ રયણી નસાપડિનિયતર્હ ।

અદમ્મંચ કુળમાણસ્સ, અફલ્લં જતિરાહમો ॥

જાજા વચ્ચે રચણી નસા પડિનિયતહ ।

ધમ્મં ચ કુળમાણ સ સફલા જંતિ રાહો ॥

અધર્મ કરનારના દિવસ અને રાત નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે ધર્મ કરનારના સફળ થાય છે. રોજ દિવસ હોય છે અને આયમે છે; તેની સાથે જીંદગીનો એક ભાગ પણ પૂરો થાય છે. સંસ્કૃતમાં સૂર્યને આદિત્ય કહેવામાં આવે છે, આદિત્ય એટલે લઈ જનાર. સૂર્ય શું લઈ જાય છે? તે રોજ સાંજે જતી વખતે આપણી જીંદગીનો એક સુવર્ણ ટુકડો લઈ જાય છે. તે સુવર્ણના ટુકડાના પદ્ધતિમાં આપણે કંઈ મેગન્યુ હશે તો તે ગુમાવ્યાનું આપણને દુખ નહિ થાય, પણ ભલાઈનું કંઈ પણ કામ કર્યા વિના દિવસ જતો રહ્યો હશે તો પશ્ચાતાપ કરવો પડશે; માટે શ્રાવકના દશમા ગુણને અપનાવીને, રોજ કંઈને કંઈ ભલાઈનું કામ કરો-જેથી શ્રેયને રસ્તે આગળ વધી શકાશે.

દયાળુ હૃદય રાજમુગટ કરતાં પણ કિંમતી છે

એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે Paradise is open to all kind hearts-સ્વર્ગના દાર દરેક દયાળુ હૃદય માટે ખુલ્લા છે. બીજા એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે Kind hearts are more than coronets-રાજમુગટ કરતાં દયાળુ હૃદય વધારે મૂલ્યવાન છે. ખરી રીતે તો દયાળુ હૃદય એ જ નંદનવન છે અને એ જ સાચો રાજમુગટ છે, કેમ કે રાજા રાજ્ય કરતો હોય છે એ ખર્ પરંતુ પ્રજાના હૃદયના સિંહાસન પર તો દયાળુ માણસો જ મિરાજેલ હોય છે.

દયાળુ હૃદય આનંદનું ઝરણું છે; જે બીજા પર પ્રીતિ રાખતો હોય છે અને દયા દાખવતો હોય છે તેના હૃદયમાં હંમેશા આનંદ રહ્યા કરે છે; જ્યારે નિર્દયી માણસનું હૃદય તેને જ ઠંપ્યા કરે

છે, ત્યારે દયાળુ માણસનું હૃદય દયાની સુવાસથી મધ્યમધ્યા કરે છે.
દયાળુ હૃદયનું અનુકરણીય દૃષ્ટાંત

હજરત ઉમરનો એક જીવન પ્રસંગ છે. તે આદશાહ હતા અને અત્યંત દયાળુ હૃદયના હતા. પૃથ્વી પર ઘણા રાજાઓ થઈ ગયા છે, પણ રાજાઓ બધા કાંઈ સરખા હોતા નથી. કેટલાક રાજાઓ રામ જેવા નર પાલક થયા છે અને કેટલાક કંસ જેવા નર રાક્ષસ થયા છે, હજરત ઉમર નર પાલકોની ગણતરીમાં આવે તેવા મહાનુભાવ હતા. એક દિવસે રાત્રે વેશ બદલો કરીને હજરત ઉમર પોતાના એક સેવક સાથે પ્રજાના નિરીક્ષણ માટે મદીના નગરીની ગલીઓમાં ફરતા હતા; તે નગરીની બહાર નીકળ્યા અને નજીકના સુના જંગલમાં દેવતા પ્રગટેલો તેમણે જોયો. હજરત ઉમરની નજર તેના ઉપર પડી અને જાણવાની ઉત્કંઠાથી ત્યાં ગયા; ત્યાં ગયા ત્યારે તેમણે નાના બાળકોને જમીન પર બાળોટતાં જોયા. ધૂળથી તેમનું શરીર ખરડાયેલું હતું; રડી રડીને બાળકોની આંખો સુજી ગઈ હતી. બાળકો પાસે તેની મા બેઠેલી હતી. ત્રણ પત્થરો વચ્ચે સળગાવેલ દેતવા ‘પર એક ખાલી વાસણ તપી રહ્યું હતું. હજરત ઉમરે બાળને પૂછ્યું, ‘તમે શહેર છોડીને જંગલમાં કેમ રહો છો?’

બાળએ દર્દીભર્યા સ્વરે કહ્યું, ‘શહેર તો શ્રીમંતો માટે છે અમારા જેવા ગરીબો માટે શહેરમાં ક્યાં સ્થાન છે?’

હજરત ઉમરે ફરી પૂછ્યું, ‘બેન, આ દેવતા પર ખાલ વાસણ કેમ ચડાવ્યું છે?’

આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં બાળની આંખમાં આંસ આવ્યો. તે બોલી, ‘આ મારા કૂત્ર જેવા બાળકને બે દિવસથી અનાજનો કણ પણ નથી મળ્યો; ભૂખના દુઃખથી રડી રડીને તેમનું

આંખો પણ સુજી ગઈ છે, એ હમણાં ઉઠશે અને ખાવાનું માગશે, ત્યારે હું ખાલી વાસણુ બતાવીને તેમને કહીશ કે—‘જો બેટા, રસોઈ થઈ રહી છે; જરા સૂઈ જાઓ, હમણાં રસોઈ થઈ જશે. એમ સમજાવીને, હું બાળકોને ફરી સુવાડી દઈશ. બાળકોને સમજાવવા માટે, આ ખાલી વાસણુ દેવતા પર મૂકેલ છે.’

આ સાંભળતાં જ હઝરત ઉમરનું દયાળુ હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું. તેણે કહ્યું, ‘બેન, જરા ખમ.’ એમ કહીને તે રાજમહેત્ત તરફ દોડી ગયા અને પોતાની પીઠ પર દાણાની બે ગુણો ઉપાડીને પાછા ફર્યા. સેવકને ગુણો ઉપાડવાનું કામ આપવા જોડેલા પણ વિશ્વંશ ન કર્યો. તુરત જ પેલી સ્ત્રી પાસે તેમણે બંને ગુણો લાવીને મૂકી.

સ્ત્રી તે જોઈને અત્યંત ખુશી થઈ, રંકને અન્ન એટલે આંધળાને આખો. જોત જોતામાં બાઈએ રસોઈ કરી; તેણે બાળકોને જમાડ્યા અને પોતે પણ પેટ ભરીને ખાધું. આથી ખલિફા ઉમરે જીવનમાં કદી ન અનુભવ્યો હોય તેવો આનંદ અનુભવ્યો.

જોત કુળમાં ન જન્મવા છતાં, તેમનામાં આટલી બધી દયા હતી, તો પછી શ્રાવકમાં કેટલી બધી દયા હોવી જોઈએ, તેનો ખ્યાલ આ ઉપરથી સહેજ આવી શકશે.

તેમના જીવનનો એક બીજો પ્રસંગ છે; તેમની પાસે એક અમૂલ્ય વીંટી હતી; ઝવેરીઓ પણ તેને જોઈને દિગ્મૂઠ બની જતા હતા. તેમાં જડેલું રત્ન તારાની માફક ચમકતું હતું. એક વાર દેશમાં દુષ્કાળ પડ્યો, ત્યારે ઉમરે તે વીંટી વેચી નાખી, આખા

દેશને અઠવાડિયા સુધી અનાજ પૂરું પાડ્યું હતું. વીંટી વેચતા પહેલાં પ્રધાનોએ તેમને ઘણી રીતે સમજાવ્યા અને કહ્યું કે આવી વીંટી ફરીથી નહિ મળે, પરંતુ તેમણે જવાબ આપ્યો કે, ‘આવી વીંટી મળશે, પરંતુ પ્રજાના દુઃખ દૂર કરવા માટે આ વીંટીનો ઉપયોગ કરવાની તક ફરી નહિ મળે.’ તેમણે હૃદય ફેટ્યું દયાળુ હતું તેનો ખ્યાલ આ પરથી આવી શકશે.

દયા એ જ સાચું રત્ન છે; દરેક માણસે આવું દયાળુ હૃદય બનાવવું જોઈએ. ખીજા પર દયા કરવાથી, માણસને અનેકવિધ શાતાની પ્રાપ્તિ થાય છે; જોયી દરેકે આ ગુણ ખીલવવો જરૂરી છે.

૧૧. ગુણાનુરાગી

દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય

શરીરમાં દર્દ થાય તો માણસ દાકતર પાસે જાય છે; દાકતર ચોળવાની અને ખાવાની દવા આપે છે, પણ માણસ જો ખાવાની દવા શરીર પર ચોપડે અને શરીર પર ચોપડવાની દવા પેટમાં ખાય તો દર્દ ઘટવાને બદલે વધે છે.

તેવી જ રીતે સસારમાં માનવીના દુઃખો દૂર કરવા માટે બે સાધનો છે ધર્મ અને ધન. ધનથી શારીરિક દુઃખો-હુધા, તૃષ્ણા, શીત, ગરમી, આદિ નિવારી શકાય છે અને ધર્મથી માનસિક તથા આધ્યાત્મિક દુઃખો તથા જન્મ-મરણ અને વ્યાધિના દુઃખો નિવારી શકાય છે. માનવી માટે ધર્મ પીવાની દવા છે અને ધન ચોપડવાની દવા સમાન છે, પરંતુ આજે મનુષ્ય ધર્મ રૂપી પીવાની દવા ફક્ત ઉપરથી ચોપડી રહેલ છે અને ધન-જે ફક્ત ઉપરથી ચોપડવાની દવા સમાન છે તે ખાઈ રહેલ છે ! બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મ મનને નિઃસ્વાર્થ અને સત્યનિષ્ઠ બનાવવા માટે, ચિત્તને નિર્વિકાર બનાવવા માટે છે; તેને બદલે આજે માનવી ઉપર ઉપરથી ધર્મ ક્રિયા કરી, જીવનમાં સંતોષ અનુભવી રહેલ છે, પરંતુ જીવનને ધર્મમય બનાવતો નથી. તેવી જ રીતે જરૂરીઆત પુરતું ધન મેળવીને માનવીએ સંતોષ અનુભવવો જોઈએ, તેને બદલે આજે માનવીએ ધનને પોતાના જીવનનું ધ્યેય બનાવેલ છે, આથી માનવીનું દુઃખ-દર્દ ઘટવાને બદલે વધવા

પામેલ છે.

ધર્મની દ્વા પાને રગેરગમાં ઉતારવા માટે ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકના એકવીસ ગુણ ફરમાવ્યા છે; તેમાં અગ્યારમો ગુણ ગુણાનુરાગીપણાનો છે.

ચક્રમકના પત્થરમાં અગ્નિ હોય છે; એ પત્થર સો વર્ષ પાણીમાં પડ્યો રહે તો પણ પોતાના ગરમીના સ્વભાવને છોડતો નથી. તેવી જ રીતે ગમે તેવા વિપરીત સંયોગોમાં પણ માણસે પોતાનો ધર્મ ત્યજવો જોઈએ નહિ. ચક્રમકમાં અગ્નિ છે, પણ તે ધર્ષણ થવાથી જ પ્રગટ થાય છે; તેમ માનવમાં પણ ધર્મભાવના પડેલી છે, પરંતુ તે ભાવનાને ધર્ષણ વડે પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. શાસ્ત્રોતું શ્રવણ, સાધુ-પુરુષોનો સમાગમ—એ બધા ધર્મભાવના પ્રગટ કરવાના સાધનો છે.

ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકના એકવીસ ગુણો ફરમાવ્યા છે, પાણીમાં સો વર્ષ પડી રહેલો ચક્રમક પોતાનો ગરમીનો સ્વભાવ છોડતો નથી, તેમ શ્રાવકે પણ આ ગુણોને ગમે તેવા સંયોગોમાં છોડવા જોઈએ નહિ.

ગુણાનુરાગ

શ્રાવકનો અગ્યારમો ગુણ ‘ગુણાનુરાગીપણા’નો છે. ગુણાનુરાગી થવાથી, ગુણો આપણા તરફ આકર્ષાય છે; જે માણસ જે વસ્તુનું અનુમોદન કરે છે તે માણસ તરફ તે વસ્તુ આકર્ષાય છે, તેથી શ્રાવકે ગુણોનું અનુમોદન કરી, ગુણવાન પ્રતિ અનુરાગ બતાવી, તે ગુણોને પોતાના તરફ આકર્ષવા જોઈએ અને તે ગુણો પોતાનામાં પ્રગટાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જીવાન બનવા ગુણાનુરાગી બનો.

એક સમાજ સેવક સમાજની નિઃસ્વાથે ભાવે સેવા કરતો હોય

અને તમે એના કાર્યની પ્રશંસા કરો, તેના કાર્યનું અનુમોદન કરો અને તે સેવક પ્રતિ અનુરાગ ધરાવો. તો જરૂર તમારા જીવનનું ઘડતર પણ તે દિશા તરફ વળશે; તેથી ઉત્કૃષ્ટ એક માણસે લાંચ આપીને, પોતાનું કામ કરાવ્યું હોય અને તમે તેની હોશિયારીના વખાણ કરશો, તેના કરેલા કાર્યને સારું માનશો તો તમારામાં પણ તેવા અવગુણ પ્રગટશે, તેથી ગુણોની જ પ્રશંસા અને ગુણવાનો પ્રતિ જ અનુરાગ કરવો જોઈએ.

ગુણુગ્રાહકતા

ગુણાનુરાગી પુરુષ ગમે તેવા હલકી કોટીના કે દુષ્ટ માણસમાં પણ જ્યારે ગુણ જુએ છે ત્યારે પ્રમોદ અનુભવે છે. એક હરિજન કે ચાંડાલમાં જ્યારે તે કંઈક સારાપણું જુએ છે, ત્યારે તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. તેની વૃત્તિ હંમેશા વસ્તુ માત્રમાંથી સારાપણું શોધવાની હોય છે.

વસ્તુ માત્રમાં સારાપણું કે નરસાપણું રહેલું જ છે, ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુમાં પણ સારાપણું હોય છે. બકરીની લીંડી જેવી તુચ્છ વસ્તુમાં પણ ગુલાબની સુવાસને પોષક તત્ત્વ રહેલું છે; છાણુ જેવી વસ્તુમાં શેરડીની મીઠાશને પોષક તત્ત્વ રહેલું છે. આપણે ખાઈએ છીએ તે સાકર કરતાં પણ વધારે મીઠા તત્ત્વો કાલસામાં રહેલા છે. આવી તુચ્છ વસ્તુમાં પણ ગુણ રહેલા છે, ત્યાં દોષ કયાથી શોધવા ? સર્વ જડ અને ચૈતન્ય વસ્તુ ગુણ નિધાન છે, પણ તે જોવાની દષ્ટિ માણસે કેળવવી જોઈએ. કાલસાની સાકર આહસો ગણી વધારે મીઠી હોય છે ! મધમાખી વિષ્ટામાંથી પણ મધના તત્ત્વો ગ્રહણ કરે છે, શિદ્ધી પત્થરના ટુકડામાં પણ દેવ-દેવીની અને રાજ-રાણીની આકૃતિ જોઈ શકે છે. ગુણુગ્રાહકતા કેળવવામાં આવે તો સર્વ ગુણ મળી આવે છે.

હંસવૃત્તિ કેળવો

દ્વંષ અને પાણી ભેગા હોય તો રાજહંસ દ્વંષને ગ્રહણ કરે છે

અને પાણીને છોડી દે છે; તેમ કાંઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિમાં ગુણ અને દોષ બંને હોય તો પણ તેના દોષ તરફ ધ્યાન ન આપતાં ગુણ પ્રહણ કરવા જોઈએ, કાંઈ વસ્તુમાં એકલા ગુણ જ ભરેલા હોય અને દોષ હોય જ નહિ, એવું બનવું નથી; તેવી જ રીતે કાંઈ વસ્તુ એવી હોતી નથી કે જેમાં માત્ર દોષ જ ભરેલાં હોય અને ગુણ હોય જ નહિ. કેટલાક માણસોને વસ્તુની કે વ્યક્તિની ખામીઓ શોધવાની જ ટેવ પડેલી હોય છે, પણ શ્રવકની દષ્ટિ એવી હોવી ન જોઈએ. તેણે હંમેશા વસ્તુ અને વ્યક્તિની ખામીઓ નહિ, પણ ખુબીઓ જ શોધવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

દોષ દષ્ટિ કાળી નાગણુ જેવી છે, જ્યારે ગુણ દષ્ટિ મોક્ષની નીસરણી સમાન છે. દોષ દષ્ટિ જેમનામાં હોય તેનું હૃદય વિવિધ અવગુણોનો ઉકરડો બને છે, ત્યારે ગુણાનુરાગીનું હૃદય વિવિધ ગુણોની પુષ્પવાટિકા બને છે. દોષ દષ્ટિવાળાનું હૃદય અવગુણરૂપી કાલસાની ખાણુ સમાન બને છે, ત્યારે ગુણાનુરાગીનું હૃદય ગુણો રૂપી રત્નોની ખાણુ સમાન બનવા પામે છે.

ગુણગ્રાહકતાનું આદર્શ દૃષ્ટાંત

કૃષ્ણ મહારાજમાં આવી ગુણ દષ્ટિ હતી, એક વાર તેઓ શ્રી તેમનાથ ભગવાનનાં દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા, સર્વ યાદવ પરિવાર સાથે હતો. રસ્તામાં એક સડેલી કુતરી પડેલી હતી, તેના શરીરમાંથી લોહી અને પડેલી રહ્યાં હતા. બધાએ તેને જોઈને મોહું ફેરવી દીધું અને તેની દુર્ગંધથી નાકે રમાલ લગાડીને તેના તરફ ધૂણા દર્શાવતા ચાલ્યા ગયા, પણ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે તેમ ન કયું. કુતરી તરફ તેમણે ધૂણા ન દર્શાવી. કુતરીને જોઈને તેઓ બોલી ઉઠ્યા: ‘અહા ! આની દાંતની બત્રીસી કેટલી સુંદર લાગે છે !!’ સડેલા શરીર પર ધ્યાન ન દેતાં, સુંદર બત્રીસીના તેમણે વખણ કર્યા. તેના શરીરની બધી ખામીઓને ભૂલી જઈ, તેમણે ફક્ત તેની ખુબી જ ધ્યાનમાં લીધી. આમ ગુણગ્રાહક અને ગુણાનુરાગી

થવું એ અગ્યારમા ગુણનો ઉદ્દેશ છે.

ગુણાનુરાગીની શક્તિ

ગુણાનુરાગ એટલે ગુણો પ્રતિ કે ગુણવાનો પ્રતિ અનુરાગ. આ ગુણની અંદર દિવ્ય શક્તિ રહેલી છે, તેનું વર્ણન કરતાં ગ્રંથકારો કહે છે કે, ગુણાનુરાગીને તીર્થંકર પદ સુધીની સિદ્ધિઓ પણ દુર્લભ નથી. એક ગાથામાં કહે છે કે,

उत्तम गुणानुरागो निवत्सइ; द्विययमि जल्ल पुत्तिसस्स ।
आतिथ्ययर पयाओ, नदुल्लहा तस्स सिद्धिओ ॥

એટલે કે જે પુરુષના હૃદયમાં ઉત્તમ પુરુષો પ્રતિ અનુરાગ વધતો હોય તેને તીર્થંકર પદ સુધીની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; તેથી આ ગુણ એક મહત્ત્વનો છે.

ગુણાનુરાગ એટલે ઉચ્ચ દષ્ટિ

સમડીની દષ્ટિ મરેલા સર્પ ઉપર જ પડે છે, માખી શીરના તમામ સ્વસ્થ અંગોને છોડીને ગુમડા પર જઈને જ બેસે છે; કુતર હાડકા પાછળ જ દોડ્યા કરે છે, ગધેડાને ઉકરડામાં આળોટવું ગમે છે; હુક્કર વિષ્ટામાં જ રાચે છે તેમ દોષ દષ્ટિવાળા માણસો હમેશા ખીજના દોષો જોવામાં જ રાચે છે, પણ આવકે સમડી નહિ પણ રાજહંસ થવાનું છે; આવકની નજર સમડીની જેમ મરેલા સાપ પર નહિ, પણ સાચા મોતી પર જ પડે. આવકે ગુમડાં પર બેસનાર માખી નહિ, પણ પુષ્પ ઉપર બેસનાર શ્વેત યવું જોઈએ. ઉકરડા પર આળોટનાર ગધેડા જેવું નહિ, પરંતુ ગગન વિહારી ગરૂડ જેવું ઉચ્ચ દષ્ટિવાળું બનવું જોઈએ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આવકની દષ્ટિ ઉચ્ચ હોવી જોઈએ અને સદ્ગુણોને ગ્રહણ કરવામાં જ તેણે રાચવું જોઈએ. ગુણીષ્ઠ પ્રમોદમ્ ના સૂત્રને સાર્થક બનાવવું એ જ ગુણાનુરાગ છે,

ગુણાનુરાગથી માત્સર્ય ભાવનો નાશ થાય છે અને સાથે સાથે ગુણાનુરાગીમાં વિનય, નમ્રતા, આદિ ગુણો વધવા પામે છે.

દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ

મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે, કૌરવો અને પાંડવો વિદ્યાગુરુ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગયા; પહેલાંના વિદ્યા ગુરુએ વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા કરીને, પછી તેમને યોગ્ય જ્ઞાન આપતા હતા. આચાર્યે દુર્યોધનની પરીક્ષા લેવા માટે દુર્યોધનને બોલાવીને કહ્યું, ‘ભાઈ! જા અને આ ગામમાં ગુણવાન માણસો કાણ કાણ છે તે જોઈ આવ.’ દુર્યોધન ગામમાં ગયો અને તપાસ કરીને પાછો આવ્યો. દુર્યોધને ગુરુને કહ્યું, ‘ગુરુદેવ! હું ગામમાં જઈ આવ્યો. ધણી શોધ કરી, પરંતુ ગામમાં કોઈ ગુણવાન માણસ ન દેખાયો. અમુક વિદ્વાનને મળ્યો, પરંતુ ગુરુદેવ! એ તો અહતાતું જાણે પુતળું. ફલાણા શ્રીમન્તને મળ્યો, પણ એ તો કળુસનો કાકો લાગ્યો. અમુક તાપસના મઠમાં ગયો, પણ એ તો જાણે ક્રોધનો અગારો. આ રીતે શોધ કરતાં રંક અને રાજા, શ્રીમન્ત અને ગરીબ, ત્યાગી અને ભોગી, દરેકમાં કંઈ ને કંઈ’ અવગુણ તો ભરેલાં જ હતા, કોઈ ગુણવાન માણસ મારા જોવામાં ન આવ્યો.’

બીજા દિવસે વિદ્યા ગુરુએ યુધિષ્ઠિરને આજ્ઞા કરી, ‘ભાઈ! ગામમાં જાઓ અને ગામમાં અવગુણી માણસો કેટલા છે તેની તમે તપાસ કરી આવો’ યુધિષ્ઠિર ગામમાં જઈને પાછા આવ્યા અને બોલ્યા, ‘ગુરુદેવ! મને ગામમાં કોઈ અવગુણી માણસ દેખાયો નહિ; નીચમાં નીચ માણસમાં પણ કંઈ ને કંઈ ગુણ તો હતો જ કસાઈમાં પણ પોતાના પાપનો પશ્ચાતાપ દેખાયો. વેશ્યામાં પણ પોતાના કામની શરમ અને પાપનો સંતાપ જણાયાં. શિકારી, પારધી, મચ્છીમાર, માંસાહારી, જુગારી વગેરે નીચ કર્મ કરનારાઓમાં પણ પશ્ચાતાપ સાથે પવિત્ર થવાની શુભ

ભાવના રહેલી જણાઈ; તેથી આ ગામમાં મને તો કોઈ અવગુણી જોવામાં આવ્યો નહિ.' યુધિષ્ઠિરના આ જવાબથી વિદ્યાગુરુ ખુબ પ્રસન્ન થયા અને યુધિષ્ઠિર જ્ઞાનને લાયક છે એવી તેમની ખાત્રી થઈ.

એક જ ગામમાં યુધિષ્ઠિર અને દુર્યોધન બંને ગુણી અને અવગુણીની શોધ કરવા ગયા હતા, પણ દુર્યોધનને કોઈ ગુણવાન દેખાયો નહિ ! ત્યારે યુધિષ્ઠિરને કોઈ અવગુણી માલૂમ પડ્યો નહિ ! આ પરસ્પર વિરોધી શોધમાં તકાવત હોય તો માત્ર બંનેની દષ્ટિમાં જ હતો.

ગુણના ગ્રાહક બનો

શ્રાવકે યુધિષ્ઠિર જેવી ગુણુદૃષ્ટિ કેળવવી જોઈએ. સસાર એક પ્રકારનું બજાર છે. બજારમાં કાલસા અને હીરા બંને મળી શકે છે, તેમ સસારમાં ગુણ અને દોષ બંને મળી શકે તેમ છે. તમારે જેના ગ્રાહક બનવું હોય તેના ગ્રાહક બની શકો છો.

અંદરના ગુણોને વિકસાવવા, ગુણાનુરાગી બનો

એક અગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે, To love one that is great is almost to be great one's self-મહાન પુરુષ પર અનુરાગ દરવે એ પોતાની જાતને મહાન બનાવવા જેવું છે. એટલે ગુણાનુરાગીપણુ માણસને ગુણવાન બનાવે છે. એક બીજા વિદ્વાને કહ્યું છે કે, We never know a greater character unless there is in ourselves something congenial to it-માણસના પોતાનામાં જે કંઈ સારાપણુ ન હોય તો તે બીજાના સારાપણુને સમજી શકતો નથી. એટલે બીજાના ગુણોની કદર કરવી કે બીજા પ્રતિ અનુરાગ ધરાવવો તે પોતે ગુણવાન થવા સમાન છે.

શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો અહણુ કરો અને શ્રેષ્ઠ બનો.

ચિત્રકાર સુંદર ચિત્ર આલેખવા માટે અનેક સુંદર વ્યક્તિઓને જુએ છે; તે પરથી જેની સુંદર આંખ હોય તેના જેવી આંખ તે પોતાના ચિત્રમાં આલેખે છે; જેવું સુંદર નાક હોય તેના જેવું નાક તે ચિત્રે છે; આ રીતે કોઈના કાન, કોઈના હાથ, તેા કોઈની આંગળીઓ અને નખ, તેા કોઈના પગ પસંદ કરે છે. આ રીતે સર્વ શ્રેષ્ઠ પસંદગી કરીને પોતાના ચિત્રને તે અત્યંત સુંદર બનાવે છે; ચિત્રકારની માફક માનવીએ પણ પોતાના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે, જે જે માણસમાં જે જે ગુણો હોય તે અહણુ કરવા જોઈએ, દાનવીરની દાન વીરતા તેણે શીખવી જોઈએ. ક્ષમાવંતની ક્ષમા અપનાવવી જોઈએ, ઉદાર પુરષોની ઉદારતા અહણુ કરવી અને સેવકોમાંથી સેવાનો ગુણ અહણુ કરવો જોઈએ. ત્યાગીઓના ત્યાગ અને સંતોષવું અનુકરણ કરવું જોઈએ, આમ કરવાથી તે જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવી શકશે.

શ્રાવકના આ અગ્યારમા ગુણને જે અનુસરે છે અને આ રીતે પોતાના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવવા જે પ્રયત્ન કરે છે તે પરમ શ્રેયને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૧૨. પ્રિયભાષો

ક્ષેત્ર શુદ્ધિની જરૂર

ચિત્રકાર ગમે તેટલો હેશિયાર હોય અને તેની પાસે ગમે તેટલા સારા સાધનો હોય, પરંતુ જે ભૂમિ પર ચિત્ર આલેખવાનું હોય તે ભૂમિ જો માટીવાળો હોય તો તેનો તમામ પ્રયાસ નકામો બન્ય છે, ભૂમિ સ્વચ્છ અને સુંવાળી હોય તો જ ચિત્ર સુંદર આલેખી શકાય છે, તેવી જ રીતે જે હૃદય મગ્ની હોય, તેના પર ધર્મનો રંગ સારી રીતે લાગી શકે નથી-પછી ભલેને ધર્મના તરફ ગમે તેટલા ઉમદા કા ન હોય ! હૃદય સ્વચ્છ હોય તો જ તેના પર ધર્મનો રંગ ચળકી ઉઠે છે. ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે પહેલાં ક્ષેત્રશુદ્ધિ અર્થાત્ હૃદય શુદ્ધિ કરવાની જરૂર છે.

એક ખેડુત ખેતરમાં કિંમતી બી વાવે, પણ ખેતર ખેડીને સાફ કર્યું ન હોય તો પાક સારો આવતો નથી તેમ ધર્મના બી ઉંચા હોય છતાં પણ હૃદયરૂપી ક્ષેત્ર સાફ ન હોય તો ધર્મનો પાક સારો આવી શકતો નથી. હૃદયની ભૂમિકા શુદ્ધ કરવા માટે શ્રાવકના એકવીસ ગુણો ફરમાવવામાં આવેલ છે.

શ્રાવકનો બારમો ગુણ સત્કથપણું

શ્રાવકનો બારમો ગુણ સત્કથપણાનો છે આ ગુણ જેનામાં હોય તે શ્રાવક બોલવાની કળામાં નિપુણ હોય; વાણીના દોષો રહિત શ્રાવકની વાણી હોય, શ્રાવકની વાણી બહુ ધીમી ન હોય તેમ તે બહુ મોટેથી પણ બોલે નહિ; શ્રાવકની વાણીમાં કઠોરતા

ન હોય; આવક નકામું ખોલે નહિ તેમ પૂછ્યા વગર પણ ખોલે નહિ; કોઈની નિંદા કરવાની ટેવથી આવક મૂકત હોય, વધારે પડતું ખોલવાની આવકને ટેવ ન હોય, આ રીતે આવક વાણીના દોષોથી મૂકત હોય.

વાણીના દોષો • જોરથી ખોલવું

જોરથી ખોલવું એ વાણીનો દોષ છે, એ માણસને કંઈવાત કરવી હોય અને દશ માણસ સાંભળે તેટલું જોરથી ખોલવું, એ કાનને કર્કશ લાગે છે, સામેનો માણસ જાણે ખરેખર ન હોય! તેમ જોરથી ખોલવાની ઘણાને ટેવ હોય છે, તે ટેવ ઈચ્છવા યોગ્ય નથી.

અપશબ્દો ખોલવાં

અપશબ્દો ખોલવા કે કોઈને ગાળો દેવી તે પણ વાણીનો દોષ છે. ઘણા માણસોને વાતવાતમાં ખોલવાની ટેવ હોય છે કે, ‘તારું સત્યાનાથ જન્મે’ આ વાણીનો દોષ છે. આવકના મુખમાંથી આવે શબ્દ નીકળતો નહિ જોઈએ. કોઈ સાથે તોછડાઈથી ખોલવું એ પણ વાણીનો દોષ છે. નોકર હોય કે શાકભાજીવાળો હોય, પાટીવાળો હોય કે મજૂર હોય, પરંતુ દરેકની સાથે માનભર્યો વર્તીવ રાખવો જોઈએ.

કઠોર શબ્દો ખોલવાં

કઠોર શબ્દો ખોલવાં તે પણ વાણીનો દોષ છે, એકની એક વાત હોય પરંતુ તે કડવાશથી પણ કહી શકાય છે ને મીઠાશથી પણ કહી શકાય છે, બીજાના હિતની વાત ભણે હોય, પરંતુ તે કઠોરતાથી કહેવામાં આવે તો અર્થ સરતો નથી શસ્ત્ર પ્રહાર કરતાં શબ્દ પ્રહાર વધારે ભયકર છે શસ્ત્રનો જખમ તો થોડા સમયમાં રૂઝાઈ જાય છે, પણ શબ્દથી પડતો જખમ તો જીંદગી સુધી સાથે છે, તેથી વાણીમાં કઠોરતા રાખવી ન જોઈએ. એક કુવાક્ય ઉચ્ચ

સ્વાધી, વર્ષોનો મીઠો સંબંધ તૂટી જાય છે, ત્યારે એક સુવાક્ય ઉચ્ચારવાથી અપરિચીત માણસને પણ હંમેશનો મિત્ર બનાવી શકાય છે. પૈસાથી જે કામ ન થાય તે મિઠાશથી થઈ શકે છે. જીભ ઝેર વરસાવી શકે છે અને અમૃત પણ વરસાવી શકે છે. વાણીથી નરક પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે અને વાણીથી સ્વર્ગ પણ સર્જી શકાય છે.

વગર પૂછ્યું બોલવું

નકામુ બોલવું કે પૂછ્યા વગર કોઈ સલાહ આપવી, એ પણ વાણીનો દોષ છે નકામુ બોલવાથી શરીર શક્તિ ક્ષીણ થાય છે. પૂછ્યા વગર કોઈને મલાહ આપવાથી, બીજાને આપણા પ્રતિ અનાદર ઉપજે છે, એ માણસો વાત કરતા હોય, તેમની વચ્ચે બોલવું તે પણ વાણીનો દોષ છે. શાસ્ત્રમા ફરમાવેલ છે કે—

અપુચ્છિઐ ન માસેજ્જા, માસ માણસ્સ અંતપા

પિઠ્ઠિમંસં ન ચાપજ્જા; માયામોસં વિવિઙ્ગિયપા

પૂછ્યા વગર બોલવું નહિ; સામી વ્યક્તિનું બોલવું પુરું ન થાય ત્યાં સુધી બોલવું નહિ; પીઠ પાછળ કોઈની નિંદા કરવી નહિ; કપટવાળી ભાષા તેમજ અસત્ય ભાષા પણ બોલવી નહિ.

અસત્ય બોલવું

અસત્ય બોલવું એ તો વાણીનો મોટામાં મોટો દોષ છે; અસત્ય બોલવાના શાસ્ત્રકારોએ ચાર કારણો દર્શાવ્યા છે : ક્રોધથી, લોભથી, ભયથી અને હાસી મશ્કરીથી આ ચાર કારણો પૈકી કોઈ પણ કારણે અસત્ય બોલવું ન જોઈએ

જીહ્વા બોલવાથી જીવ એકેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત કરે છે; મનુષ્ય થાય તો પણ તે મુંગો થાય છે, મોઢાના રોગો થાય છે અગર તો મુખમાથી દુર્ગંધ નીકળે છે. અસત્ય બોલનાર પર કોઈ વિશ્વાસ

કરતું નથી; સત્ય બોલનારના જીવનનો પ્રભાવ બીજા પર પડે છે અને સત્ય બોલનાર બીજાનું જીવન સુધારી શકે છે, જ્યારે અસત્ય બોલનારનું વજન પડતું નથી.

સત્ય વચનનો પ્રભાવ

આપણા ધર્મમાં સત્યનું પાલન કરનાર ધણા પુરુષો થયા છે અને સત્ય વડે તેમણે પોતાના તથા પરના જીવનનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આપણા દેશના અન્ય ધર્મોમાં પણ સત્યનું પાલન કરનારા ધણા પુરુષો થઈ ગયા છે.

આશરે દોઢસો વર્ષ પહેલાં અંગાલમાં શેઠ મલ્લિક નામના પ્રસિદ્ધ વ્યાપારી થઈ ગયા, તે બંગાળમાં ધર્મિષ્ઠ અને સત્યવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા, તેમનો કાપડનો વ્યાપાર હતો પરદેશના બજારોમાં પણ મલ્લિક શેઠ પ્રખ્યાત હતા, લાખો રૂપિયાનો વ્યાપાર તેમને પરદેશ સાથે હતો. તેમણે પોતાની ઢાકાની પેઢીએથી મલમલ વિલાયત મોકલેલ, તેની કિંમતના આવેલા ચાર લાખ રૂપિયા લઈને, તે કલકત્તાથી પોતાને ઘેર રાણાઘાટ જતા હતા. રસ્તામાં નદી જોળંગવાની હતી, ચાર સઢવાળી નૌકામાં તે કલકત્તાથી નીકળ્યા, ખારવો, ખલાસી, શેઠ અને તેમના ચાર નોકર સિવાય તે નૌકામાં બીજું કંઈ ન હતું; તે નદીનો રસ્તો બચગ્રસ્ત હતો; ધણીવાર ચાંચીઆઓ હોડીમાં બેસી, નૌકાના મુસાફરોને લૂટી લેતા. શેઠની નૌકાને ત્યાંથી નીકળતાં રાત થઈ ગઈ હતી; અંધારી રાત્રિનો લાલ લઈને, ચાંચીઆઓએ શેઠની નૌકા પર હલ્લો કર્યો. શેઠે જોયું કે પોતાના થોડા માણસો હોવાથી, ચાંચીઆઓનો સામનો થઈ શકશે નહિ; તેથી શેઠે ચાંચીઆઓના સરદારને કહ્યું કે, 'તમારે જે જોઈએ તે લઈ લો અને અમને જવા દો.' ચાંચીઆઓના નાયકે કહ્યું કે, 'જે મિલકત હોય તે અમને આપી દો અને નૌકા

માંથી ઉતરીને, કિનારે ચાંદ્યા જાઓ.' શેઠ ચાર લાખ રૂપિયા આપી દીધા. ચાંચીઆઓના આગેવાને પૂછ્યું, 'શેઠ ! હવે બીજું કંઈ નથી ને?' શેઠ કહ્યું, 'ના, હવે કંઈ નથી.' ચાંચીઆઓ એ સાંભળીને જતા રહ્યા. આગળ ચાલતાં શેઠની નજર પોતાની આંગળીની દશ હજારના હીરાની વીંટી પર પડી. શેઠને થયું કે, 'મેં કહ્યું કે મારી પાસે હવે કંઈ રહ્યું નથી, અને આ કિંમતી વીંટી તો મારી પાસે છે ! આ તો અસત્ય ભાષણ કહેવાય.' શેઠ ચાંચીઆઓને ખૂબો પાડીને પાછા બોલાવ્યા અને તેમના નાયકને હીરાની વીંટી આપતા કહ્યું, 'મારી ભૂલ થઈ, વીંટી તો આપને આપવી રહી ગઈ હતી.' આ સાંભળીને નાયક તો સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો. શેઠના સત્યવાદીપણા પર તે મુગ્ધ થયો અને સાથે સાથે પોતાના જીવનની અધમતા પર ખેદ પણ થયો. તેણે પોતાના સાથીઓને કહ્યું, 'શેઠની બધી મિલકત પાછી આપી દો. આવા સત્યવાદી શેઠની સંપત્તિ આપણને પચે નહિ, તે તો કાચા પારાની માફક ફૂટી નીકળે.' ચાંચીઆઓએ બધી મિલકત શેઠને પાછી આપી દીધી.

શેઠના સત્ય પાલનનો પ્રભાવ એટલો બધો પડ્યો કે તેઓએ કદી ચોરી ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. શેઠ આથી બહુ પ્રસન્ન થયા અને ચાંચીઆઓના નાયકને પેલી દશ હજારની વીંટી બહુ જ આગ્રહ કરીને પ્રેમપૂર્વક બેટ આપી. આ રીતે સત્ય વચન પોતાના ઉદ્ધારની સાથે બીજાના જીવનમાં પણ પરિવર્તન કરાવી શકે છે. સત્ય-પણાના આ ગુણની અંદર સત્યવાદીતા એ મુખ્ય વસ્તુ છે.

સત્યનો પ્રચાર કરો

કુટુંબમાં તથા ઘરના નોકર-ચાકર સાથે સત્ય બોલવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, આ ગુણના પાલન કરનારને ત્યાં 'સત્ય બે ડો'.

એવા પાટીઆ લાગેલા હોય. ઘરની શેભાં માટે જેમ રાયરચીલું રાખવામાં આવે છે તેમ કુટુંબના સંસ્કારની વૃદ્ધિ માટે આવા સુવાક્યોવાળા પાટીઆ પણ લટકાવવા જોઈએ-જેથી તમારા બાળકો, નોકરો તથા બહારથી આવનારા માણસો પર સત્યના સંસ્કારો પડે.

દરરોજ રાત્રે સૌ કોઈએ વિચારવું જોઈએ કે આજે જીવું, તો બોલાયું નથી ને? બોલવું પડ્યું હોય તો શા માટે બોલવું પડ્યું? કોઈ પણ કારણે અસત્ય ન બોલવાનો નિર્ણય કરવો જોઈએ અને સત્યના સંસ્કાર દઢ કરવા જોઈએ.

વધારે પડતું બોલવું નહિ

વધારે પડતું બોલવું એ પણ વાણીનો દોષ છે; લગવાન મહાવીરે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના પહેલા અધ્યયનમાં ફરમાવ્યું છે કે, **बहुयं माय आलवे-वधारे बोलवुं नहि**

વધારે બોલવાથી શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક શક્તિઓ ક્ષીણ થાય છે; સ્મૃતિઓમાં ત્યા સુધી કંઈ છે કે, વચનપાતો વીર્યપાતાત્ત્વ ગરીયસી-વીર્યપાત કરતાં વચનપાતમાં વધારે શક્તિનો હાથ થાય છે. આજના વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે એક અક્ષર બોલવામાં પાંચેર દૂધ પીવાથી જેટલી શક્તિ આવે છે તેટલી શક્તિ નાશ પામે છે, તેથી માણસે બહુ બોલવાના વાણીના દોષને દૂર કરવો જોઈએ. ઘણા માણસોને બહુ બોલવાની ટેવ હોય છે કે રસ્તે ચાલતા માણસનો હાથ પકડીને, તેને પોતાની વાતો સંભળાવવા લાગી જાય છે! સામા માણસને પોતાના કામે જવાની હિતાવજ છે કે નહિ? તેનો લેશ માત્ર વિચાર પણ આવા માણસો કરતાં નથી. આવા માણસો માટે ચેસ્ટરફીલ્ડ કહે છે કે, **Never hold any one by button or the hand in order to be heard out, for if people are unwilling to hear**

you, you had better hold your tongue than them-જે માણુમ તમને સંભળવા માગતો ન હોય તેને તમારી વાત સંભળાવવા માટે કદી અટન પકડીને કે હાથ પકડીને રોકી રાખ્યો નહિ, કેમ કે તમો તેમને પકડો તેના કરતા તમારી જીભને પકડી રાખો તે વધારે સારું છે.

બહુ બોલવાની ટેવથી આવતા દોષો

બીજા એક વિદ્વાન બહુ બોલનાર માટે કહે છે કે, He that can not refrain from much speaking is like a city without walls-જે માણુસ બહુ બોલવા પર અંકુશ રાખી શકતો નથી તે માણુસ કિલ્લા વગરના શહેર જેવો છે. કિલ્લા વગરના શહેરની અંદર શત્રુઓ સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે તેમ બહુ બોલા માણુસમાં દોષો સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે. બહુ બોલનારા માણુસો બહુ ઓછું વિચારી શકે છે. વળી બહુ બોલનાર માણુમની કાર્ય શક્તિ પણ ઓછી થઈ જાય છે, કેમ કે તેની ધણી ખરી શક્તિ બોલવામાં વેડફાઈ જાય છે. બહુ બોલવાની ટેવવાળા માણુસના મનમાં વાત ગુપ્ત રહી શકતી નથી; ન કહેવાની વાત તે ધણી વાર કહી નાખે છે, તેથી ધણાંજોને નુકસાન પણ થાય છે. એક અનુભવીએ સુંદર કહ્યું છે કે, Great talkers are like leaky vessels, everything runs out of them-ધણુ બોલનારા માણુસો કાણાવાળા વાસણુ જેવા છે; તેમાંથી ખધી વસ્તુઓ બહાર નીકળી જાય છે. તેથી માણુસે સંયમપૂર્વક બોલવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

ડાહ્યા અને મૂર્ખ વચ્ચેનો તફાવત

ડાહ્યા અને મૂર્ખ વચ્ચે તફાવત અતાવતાં એક તત્ત્વવેત્તા કહે છે કે, A wise man reflects before he speaks, while a fool speaks and then reflects on

What he has uttered-હાલો માણસ બોલતાં પહેલાં શું બોલવું અને શું ન બોલવું, તે વિચારે છે; પોતાના શબ્દોની શું અસર થશે તે પ્રથમ વિચારે છે અને પછી હાલો માણસ બોલે છે, જ્યારે મૂખ માણસ બોલ્યા પછી વિચાર કરે છે કે, 'પોતે શું બોલી નાખ્યું અને તેની શું અસર થશે?' હાલો અને મૂખ માણસમાં મુખ્યત્વે આ તફાવત રહેલો છે.

‘કહેવાનું’ તાત્પર્ય એ છે કે માણસે બોલતાં પહેલાં ખૂબ વિચારવું જોઈએ. કહ્યું છે કે હાલો માણસ પોતાના કાન તમામને આપે છે, પણ જીભ ઠાઠને આપતો નથી. એટલે કે તે બધાનું કહેવું સાંભળે છે અને તે પરથી તેનો સાર કાઢીને નિર્ણય કરે છે, પરંતુ અગાઉથી પોતાનું વેણ વેડફી દેતો નથી.

ઉપર બતાવેલ વાણીના તમામ દોષોને દૂર કરી બોલવાની કળા શીખવી જોઈએ અને સત્કથપણાનો પારખો ગુણ કેળવવો જોઈએ. આ ગુણ પ્રાપ્ત કરનારની વાણી પ્રભાવશાળી બને છે અને વ્યંન સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિર્દોષ વાણીથી માનવી અખંડ શાંતિની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

૧૩. ન્યાય ત્રિયતા

સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરે.

સાધારણ માણસ પાસે હીરો મૂકવામાં આવે; એક દશ દગ્ગરની કિંમતનો હોય અને જીંજો લાખની કિંમતનો હોય તો માણસને મન તો બંને સમાન લાગે છે; તે બંને વચ્ચેનો તફાવત તે સમજી શકતો નથી, પરંતુ ઝવેરીઓ તેની અગ્નિ પરીક્ષા કરીને બંનેની કિંમત પારખી લે છે. એક હીરાને અગ્નિમાં મૂકવામાં આવે તો તે દશ મિનિટમાં જ ગરમ થઈ જાય છે, ત્યારે જીંજોને ગમે તેટલો વખત અગ્નિમાં રાખવામાં આવે, છતાં તે ઠંડો ને ઠંડો જ રહે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેને જરા પણ આંચ આવતી નથી આ બે હીરામાં જે હીરો ગરમ થતો નથી તે હીરો વધારે કિંમતી ગણાય છે.

આવી જ રીતે માણસના ચારિત્રનું માપ પણ અગ્નિ પરીક્ષા વખતે થાય છે, માણસના જીવનનો પાયો એનું ચારિત્ર છે; એ ચારિત્ર નાનામાં નાના પ્રસંગથી માંડને મોટામાં મોટા પ્રસંગ સુધી એક સરખા રગથી પ્રકાશી ઉઠે છે.

શસ્ત્રમાં ઠણું છે કે ચરિત્તં સ્વલુ ધમ્મો ! ચારિત્ર એ જ ધર્મ છે. આ ચારિત્ર એટલે અમૂક સપ્રદાયની દીક્ષા લેવી એટલું જ નહિ, પરંતુ અશુભમાંથી નિવૃત્ત થઈ, શુભમાં પ્રવૃત્ત થવું, તેનું નામ ચારિત્ર છે.

અશુદ્ધાદો વિખીયતી, સુદે પવિત્રિય જ્ઞાણ ચરિત્તં

અર્થાત્ કામ, ક્રોધાદિ દુર્ગુણોમાંથી નિવૃત્ત થવું અને સદ્ગુણોમાં પ્રવૃત્ત થવું એ ખારિત્ર છે. જે માણસમાં અવગુણ હોય છે તેના અવગુણ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે અને જેમાં સદ્ગુણો હોય છે તેના સદ્ગુણ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે. એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે, He that is good will infallibly become better; he that is bad will certainly become worse; for vice, virtue and time are three things that never stand still—સારો માણસ હંમેશા વધારે સારો થતો જાય છે અને ખરાબ માણસ વધારે ખરાબ થતો જાય છે, સદ્ગુણ, દુર્ગુણ અને સમય એ ત્રણ એવી વસ્તુ છે, જે કદી સ્થિર રહેતી નથી; માટે આપણે જોવું જોઈએ કે, આપણામાં કયું વસ્તુ વૃદ્ધિ પામી રહેલ છે ?

શક્તિનો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ ?

પશુઓ હંમેશા પ્રકૃતિને આધીન વર્તે છે, પશુઓને પોતાના પ્રકૃતિ સુધારવાની શક્તિ મળી નથી, ફક્ત મનુષ્યને જ પ્રકૃતિ સુધારવાની વિશેષ શક્તિ મળી છે. આ શક્તિનો સદુપયોગ કરવામાં આવે છે કે દુરુપયોગ ? તે સૌ કોઈએ વિચારવાનું રહે છે.

આત્માવસ્થામાં આપણી પ્રકૃતિમાં જે નિર્દોષતા, નમ્રતા, સરળતા અને સૌમ્યતા રહજ હોય છે તેમાં આપણે વધારો કર્યો છે કે તે પ્રકૃતિના સ્વાભાવિક ગુણને કુંદિત કરેલ છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે મોટા ભાગે પ્રકૃતિને સુધારવાને બદલે વિશેષ બગાડી છે. પશુ ભલે પ્રકૃતિને સુધારી શકતા ન હોય, પરંતુ તે પ્રકૃતિને બગાડતા તો નથી જ, આ દૃષ્ટિએ મનુષ્યના મોટા ભાગે પોતાને મળેલ વિશિષ્ટ શક્તિનો દુરુપયોગ જ કર્યો છે એમ કહી શકાય.

વકારોમાંથી મૂક્ત બનો

એક સંન્યાસીએ રાજા પાસે માગણી કરી કે, ‘તારા સત્રા-

ટોને મારે પગે લગાડ.’

રાજાએ કહ્યું, ‘મારા પર કોઈ સમ્રાટ જ નથી; હું તો ચક્ર-વર્તી સમ્રાટ છું.’

સંન્યાસીએ કહ્યું, ‘રાજા ! ખોટી વાત છે; રાત્રિ અને દિવસ બે સમ્રાટો તારા પર હુકમ ચલાવી રહ્યા છે તેનો પણ ખ્યાલ નથી ! જ્યારે તું વિદ્યાસ ભોગમાં રાચી રહેલો હોય છે ત્યારે તારા પર ‘કામ’ સામ્રાજ્ય ચલાવે છે; જ્યારે તું, તારા સેવકો પર ગુસ્સો કરતો હોય છે, શત્રુઓ સાથે દુશ્મનાવટ કરતો હોય છે ત્યારે ‘ક્રોધ’ રૂપી સમ્રાટ તારા પર રાજ્ય કરતો હોય છે. આ બે તારા સમ્રાટ છે, પરંતુ તે મારા ગુલામ છે; તેથી તું ગુલામોનો પણ ગુલામ છે ત્યાં મારે તારી પાસે શું માગવું ?’

કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે આપણા પર જ્યાં સુધી કામ-ક્રોધનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું હોય ત્યાં સુધી ચારિત્રશીલ બની શકાય નહિ, ચારિત્રશીલ બનવા માટે આ વિકારોમાંથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ.

ચારિત્ર હોવા સમાન છે

ચારિત્ર એ જ માનવ જીવનની વિશેષતા છે. ચારિત્ર વિનાનું જીવન સુવાસ વિનાના પુષ્પ જેવું છે, હિન્દીમાં એક કહેવત છે કે ‘આદમી આદમી મેં હૈ અંતર, કોઈ હીરા કોઈ કંકર.’ આદમી આદમીમાં ઘણો તફાવત રહેલો છે કોઈ હીરા જેવા માણસો હોય છે, ત્યારે કોઈ કાકરા જેવા હોય છે. ચારિત્ર માણસના જીવનને હીરા જેવું મૂલ્યવન બનાવે છે. રામ પણ મનુષ્ય હતા અને રાવણ પણ મનુષ્ય હતો, પરંતુ બંનેમાં કેટલું અંતર છે ? એક આશ્ચર્યી મનુષ્ય હતો, ત્યારે બીજો આત્માની દિવ્યતાથી મનુષ્ય હતો.

ચારિત્રના બે પ્રકાર

ચારિત્રહીન માનવી માંટીના પુતળા સમાન છે. ચારિત્ર ધર્મ' બે પ્રકારના ભગવાન મહાવીરે ફરમાવેલ છે. શાસ્ત્રમાં આવે છે કે, 'ચરિત્ત ધમ્મે' 'દુવિદ્દે પન્નતે તંજહા । આગાર ચરિત્ત ધમ્મેચેય; ંણગાર ચરિત્ર ધમ્મેચેવ ॥-સ્થાનાંગ સૂત્ર. અણુગાર ધર્મ અને આગાર ધર્મ-એ બે ભેદ ચારિત્ર ધર્મના છે, અત્યારે આપણે આ પૈકી આગાર ધર્મ એટલે ગૃહસ્થના-શ્રાવકના ધર્મ વિષે વિચારી રહ્યા છીએ. શ્રાવકના ૨૧ ગુણો દ્વારા ગૃહસ્થના ચારિત્રનું ઘડતર થાય છે; તેમાં તેરમો ગુણ 'ન્યાય પ્રિયતા' નો છે.

ન્યાયપ્રિયતા : તેરમો ગુણ

ન્યાય પ્રિયતા અર્થાત્ સુપક્ષપણ્ણ' તેનો અર્થ' એ છે કે શ્રાવક હંમેશા ન્યાયનો પક્ષ કરે છે, બે માણસની તકરારમાં જે માણસ સાચો હોય તેને અન્યાય ન થાય તે માટે શ્રાવક હંમેશા સાચા માણસનો પક્ષ લે છે અને તેને ન્યાય અપાવે છે.

ન્યાય પ્રિયતાના ઉજ્જવળ દૃષ્ટાંતો

એક વિધવા હોય, તેના પર તેના કુટુંબીજનો અન્યાય કરતા હોય, તેને તેનો હિસ્સો ન આપતા હોય તો શ્રાવક અખળાનો પક્ષ લે છે અને તેને ન્યાય અપાવે છે. આ છે સુપક્ષપણ્ણ'. મજ્જિમ ઉપર કે ખેડુતો ઉપર અન્યાય થતો હોય, જીલ્લમ થતો હોય, પુરતી મજૂરી તેમને મળતી ન હોય તો તેમનો પક્ષ લેવો અને તેમને યોગ્ય ન્યાય અપાવવો, તેમાં જ આ ગુણની ખીલવણી રહેલી છે. કાર્ત્તવ્ય અને પાંડવોના બે પક્ષ પડ્યા, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે પાંડવોને સાચો પક્ષ લીધો અને તેમને ન્યાય અપાવ્યો. આ છે સુપક્ષપણ્ણ'. 1. આ કાણીકે તેમના ભાઈઓ પર અન્યાય કરી, હાર અને હાથી લઈ લીધા હતા. ત્યારે એટલે રાત્રીએ હલ અને વેહલ કુમાર

(જેમની પાસેથી રાજા કાણીકે હાર અને હાથી લઈ લીધા હતા) તે પક્ષ લીધો અને ન્યાયના સંરક્ષણ માટે કૌશ્લીક સાથે યુદ્ધ કર્યું. તેવી જ રીતે શ્રાવકે પણ ગમે તે પ્રસંગે હમેશા ન્યાયનો જ પક્ષ લેવો જોઈએ-અન્યાયનો નહિ. પોતાનો જ પુત્ર કાં ન હોય, પરંતુ જો તે બીજા પર અન્યાય કરતો હોય તો શ્રાવક પોતાના પુત્રનો પક્ષ લેશે નહિ, પરંતુ જેમને અન્યાય થયો હશે તેનો પક્ષ શ્રાવક લેશે.

આપણે કૃષ્ણ મહારાજ અને એટક રાજાના અન્યાયનો પ્રતિ-
કાર કરવાના ઉદાહરણ જોયા; આજ્ઞના યુગમાં મહાત્માજીએ હિન્દની
પ્રજાનો પક્ષ લીધો અને અન્યાયનો અહિંસક પ્રતિકાર કરી, પ્રજાને
ન્યાય અપાવ્યો. આ પ્રમાણે શ્રાવકે પણ અન્યાયનો પ્રતિકાર
અહિંસક રીતે કરી, પીડિતોને ન્યાય અપાવવો જોઈએ.

કાશી મહારાજનો એક પ્રસંગ આ વિષયમાં જાણુવા જેવો
છે. એક વાર કાશી મહારાજની રાણી કર્ણા પોતાની સો સખી-
ઓને સાથે લઈને વરણા નદીમાં ન્હાવા ગઈ. મહા મહિનાનો
દિવસ હતો અને પવન સૂ સૂ કરતો વહી રહ્યો હતો. નદી ઘાટ
પર કોઈ પણ માનવીને જવાની તે સમયે મના ફરમાવવામાં
આવી હતી પાસેના ઝુંપડાઓમાં રહેતા માણસોને બહાર નીકળી
જવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી. આ કારણે ઝુંપડાઓ નિર્જન
પડ્યા હતા. સો સખીઓ સાથે મહારાણી નિર્ભયપણે નાહી રહ્યા
હતા. નાહીને બહાર આવ્યા, એટલે રાણીજી ઠંડીથી ધ્રુજવા
લાગ્યા. રાણીએ તાપવા માટે દેવતા સળગાવવાની આજ્ઞા કરી. સખીઓ-
જાણી ગળીઓ તોડવા લાગ્યા, પણ તેમના સુકોમળ હાથથી તે
ગળીઓ તૂટી નહિ ! એટલે રાણીએ કહ્યું, ' જુઓ ! આ સામે
માનના ઝુંપડા હતા છે, તેમાંથી એક ઝુંપડાને દીવાસળી લગાવો;
તે જ તપમાં છે' હાથ-પગના તળીઆ તપાવી લઈશ,

માલતી નામની એક દયાળુ દાસી કંઈ બેલી 'રાણીજી, એ ઝુંપડામાં કોઈ સાધુ સંન્યાસી રહેતા હશે અગર તો કોઈ ગરીબ પરદેશી રહેતા હશે, તેમના ઝુંપડાને સળગાવી કેમ દેવાય ?'

રાણી કંઈ વિલાસમાં ઉછરેલી એક રાજકન્યા હતી અને વિલાસમાં જીવી રહેલ એક રાજરાણી હતી, તેને દુનિયાના દીન-દુઃખી લોકોનો કશો ખ્યાલ ન હતો. તેને ગરીબના ઝુંપડાની કિંમત શો રીતે સમજાય ?

તેણે માલતીને મસ્કરી કરતાં કહ્યું, 'બહુ મોટી દયાળુ થઈ ગઈ છે તે અમને ખબર છે !'

એમ કહીને તેણે બીજી દાસીઓને હુકમ કર્યો : 'આ દયાળુની દીકરીને અહીંથી દૂર કરો અને આ ઝુંપડાને સળગાવી દો. ઠંડીમાં થરથરીને હું તો અહીં જ મરી જઈશ, માટે જલ્દી કરો.'

દાસીઓએ દિવાસળી લગાવી; દિવાસળી તો એક ઝુંપડામાં લાગી, પરંતુ પવનના સસવાટાને લીધે તે આગ ફેલાયી અને થોડા સમયમાં બધા ઝુંપડાં બળી ગયા.

રાણીને ઝુંપડાં બળ્યા તેની કશી પડી નહોતી, તેને તો પોતાની ટાઢ ઉડાડવાનું કામ હતું ! શરીરમાં સ્ફૂર્તિ આવી, એટલે રાણી દાસીઓ સાથે રાજમહેલમાં પાછી ફરી.

ઝુંપડાઓ બળી જવાથી, ગૃહહીન બનેલા ગરીબો રાજસભામાં આવ્યા અને રાજ પાસે પોતાના દુઃખની વાત કરી. આ વાત સાંભળીને રાજની મુખમુદ્રા લાલચોળ થઈ ગઈ; તેઓ તુરત જ અંતઃપુરમાં ગયા અને રાણીને પૂછ્યું, 'રાણીજી, આ ગરીબ લોકોનાં ઘર બાર તમેએ તાપણી કરવા માટે બાળી નખાવ્યા તે તમને શોભાસ્પદ છે ! તેમ કરવામાં તમે રાજધર્મનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે તેનો તમને ખ્યાલ છે ?'

રાણીએ બેદરકારીભર્યો જવાબ આપતાં કહ્યું, 'આવા મદા ઝુપડાને તમે ધરખાર કહો છો ? એ તો ધાસનો ગંજ કહી શકાય ?'

રાજાના ક્રોધમાં ઉમેરો થયો; પ્રજા પ્રતિની રાણીની આટલી બધી ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાજાથી સહન ન થઈ; રાજા ન્યાયપ્રિય હતા, એટલે તે તો આ કિસ્સામાં ગરીબોના પક્ષે જ હતા. રાજાએ રાણીને યથાયોગ્ય જ્ઞાન કરાવવા કહ્યું, 'રાણીજી, તમે આ મહેલમાં બેસો છો, એટલે તમોને ખ્યાલ આવતો નથી કે તે ઝુપડાં ગરીબોને ફેટલા કિંમતી હતા ! તમારે મન મહેલની જોટલી કિંમત છે, તેથી વધુ કિંમત તેમને મન તેમના ઝુપડાંઓની છે. પરંતુ મહેલમાં બેસો તમોને તે ખ્યાલ નહિ આવે, તમે તેવો અનુભવ કરો ત્યારે જ ગરીબના હૃદયને ઝાળી શકશો.'

એમ કહી રાજાએ દામીને બોલાવી અને આદેશ આપ્યો, 'રાણીના અલંકારો અને આ શાહી પોષાક ઉતારી લો અને તેને બિખારણુ જેવા વસ્ત્રો પહેરાવી દો.'

દાસી ધડીભર વિચારમાં પડી ગઈ, પરંતુ આ તો રાજાનો ફક્ત હતો. રાજાનો ક્રોધાચ્છાન એકેએ જોઈને, તેણે ધુરત જ અમલ કર્યો.

દાસીએ રાણીને બિખારણુ જેવા કપડાં પહેરાવ્યા, એટલે રાજા રાણીનો હાથ પકડીને તેને રાજા માર્ગ પર લઈ ગયા અને ધર મેદની વચ્ચે કહ્યું, 'કાશીના અભિમાની મહારાણી, નગરને બારણે બારણે ભ્રામ્ય માગતાં ભટકશો, ત્યારે જ ગરીબોના ઝુપડાં બળી જાય, ત્યારે તેમને ફેટલું ફુલ થઈ જશે તેનો ખ્યાલ આવશે. જે ઝુપડાં તમે બાળી નાખ્યા છે તે એક વર્ષમાં તમો બંધાવી આપશો તો જ તમને પાછો ફરવાનો અધિકાર છે, નહિતર નહિ.'

આ ફક્ત કરતા રાજાની આખો આસુથી છલકાઈ ગઈ;

પરંતુ વજ્ર જેવું કઠોર હૃદય બનાવીને, તેમણે ન્યાયનો પક્ષ લીધો અને જરા પણ મોહમાં પડ્યા વિના રાણીને યોગ્ય શિક્ષા આપી. આ જાતનો સુપક્ષપણાનો ગુણ કેળવવા દરેકે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આજે આ રીતે ન્યાયનો પક્ષ લેનારા કેટલા ? નાજા પર અત્યાચાર થતો જોઈ, તેનો પ્રતિકાર ન કરવો અને સુપચાપ બેસી રહેવું એ આ યુગતું એક મહા પાતક છે. મજૂરો, હરિજનો, ખેડૂતો, સ્ત્રીઓ, વિધવાઓ, ગરીબો, વગેરે પર રાજકીય, સામાજિક કે ધાર્મિક અત્યાચારો થતા હોય તેને રોકવા, એ ન્યાયપ્રિય આવકતું કર્તવ્ય છે. ક્રોધના પર અન્યાય થતો હોય, ક્રોધના પર ભુલમ, અત્યાચાર કે બળાત્કાર થતો હોય તો તેનો અહિંસક પ્રતિકાર કરવો એ દરેક આવકની ફરજ છે, તેવા કિસ્સાઓમાં અહિંસક પ્રતિકાર કરીને આવકે ન્યાય-પક્ષપણાના ગુણને ખીલવવો જોઈએ અને સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.

૧૪ દીર્ઘદષ્ટિ

ચૌદમો ગુણુઃ દીર્ઘદષ્ટિ

વિશ્વર્મા સર્વથી શ્રેષ્ઠ માનવ છે અને માનવર્મા શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય તો તે ચારિત્ર છે, તેથી જ ચારિત્રના ઘડતર માટે શ્રાવકના એકવીસ ગુણુ દર્શાવવામા આવેલ છે. આ પૈકી ચૌદમો ગુણુ 'દીર્ઘદષ્ટિ'નો છે. કાઈ પણ કાર્યના પરિણામનો દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરી, જે કાર્ય ભવિષ્યમા આત્મિક ગુણનો વિકાસ કરનાર, સુખદાયક અને પ્રમાણિક માણસ દ્વારા પ્રશંસનીય હોય તે કાર્ય જ શ્રાવક કરે છે અને નિઘ તેમજ દુષ્કર્મયક કાર્ય છોડી દે છે. આ રીતે જનગૃતિ સેવનાર સુખી અને યશસ્વી થાય છે, જ્યારે વગર વિચાર્યું કાર્ય કરનારને ભવિષ્યમાં પશ્ચાતાપ કરવો પડે છે.

દુષ્ટી દષ્ટિનું આખરી પરિણામ

દુષ્ટી દષ્ટિવાળો માણુમ ખાવું, પીવું, ઢરવું, ફરવું, મોઝ મઝા કરવી અને કામભોગ ભોગવવા તેને જ સર્વસ્વ માને છે; દરદર્શિતાને અભાવે આ બધાનું અંતિમ પરિણામ તે વિચારી શકતો નથી. ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે સ્વામી અનત્થાણહ કામભોગા-કામભોગ એ અનર્થની ખાણુ સમાન છે. બીજે ઠેકાણે પણ ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે સઙ્ગે કામા લુહા વહા-સર્વ મમ્ભોગ દુષ્ક નોતરનાતી છે; તેથી દીર્ઘ દષ્ટિવાળો કામભોગોથી દૂર રહે છે અને ધર્મના આચારણુ દ્વારા શાશ્વત સુખને મેળવે છે. દુષ્ટી દષ્ટિવાળાને કામ અને કામ એ બે વસ્તુનું જ મહત્ત્વ

છે અને તેની પાછળ જ તે પોતાનું જીવન પુરું કરે છે. જન્મવું; થોડો વખત જીવવું; ખાવું-પીવું; લડવું, ઝગડવું, હસવું, રડવું; સાચું ખોટું ખોલીને પૈસો મેળવવો; બે ચાર સંતાનો પેદા કરવા; અને પછી મરી જવું; શું આ માટે માનવ જીવન સર્જાયેલ છે ? શું આવા જીવનને માનવ જીવન કહી શકાય ? આવું જીવન તો કાગડા અને કુતરા પણ જીવે છે, તેમાં માનવ જીવનની મહત્તા નથી.

સંસાર સ્વયંવર છે

સંસારમાં બે વસ્તુ છે : પ્રેય અને શ્રેય. ટુંકી દાષ્ટવાળો માણસ પ્રેયને પસંદ કરે છે, ત્યારે દીર્ઘદષ્ટિવાળો શ્રેયને પસંદ કરે છે. દીર્ઘદષ્ટિવાળાનું ધ્યેય કામ ને દામ નહિ, પરંતુ રામ હોય છે.

સ્વયંવર મંડપમાં કોને વરવું તે કન્યા પોતે જ પસંદ કરે છે; તેમ સંસાર પણ સ્વયંવર મંડપ છે. તેમાં શ્રેયને વરવું કે પ્રેયને વરવું તે મનુષ્યની પોતાની ઈચ્છા પર આધાર રાખે છે. કઠોપનિષદમાં કહ્યું છે કે શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્ તૌ સમ્પ-
હીત્ય વિવિનક્તિ ધીર । શ્રેયો હિ ધીરો ઽ મિ પ્રેયસો
વૃણોતે પ્રેયો મંદો યોગ ક્ષેમાદ્ વૃણીતે । માણસની સામે શ્રેય અને પ્રેય બંને આવે છે. દીર્ઘદષ્ટિવાળો મનુષ્ય શ્રેય અને પ્રેય પરત્વે યથાયોગ્ય વિચાર કરે છે અને શ્રેયને શ્રેષ્ઠ સમજી ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે અહૂર દષ્ટિવાળો-મંદબુદ્ધિ પુરુષ શ્રેયનો ત્યાગ કરી, પ્રેય એટલે ભોગને પસંદ કરે છે. પ્રેય એટલે માણસને પ્રિય લાગનારી વસ્તુઓ : ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, રાજ્ય, ખાગ, બંગલા વગેરે વસ્તુઓ. શ્રેય એટલે માણસનું હિત કરનારી વસ્તુઓ સત્ય, હૈયર્થ, ન્યાય, નીતિ, સદાચાર, જ્ઞાન, પ્રેમ વગેરે તત્ત્વો શ્રેય, આ બંને-શ્રેય અને પ્રેય માનવીને પોતાના તરફ ખેંચી રહેલ છે,

જે ંયને સ્વીકારે છે તે વિશ્વાસ સાધે છે અને જે પ્રેયને સ્વીકારે છે તે અવનતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે !

આજની પરિસ્થિતિ

આજકાલ તમે જોશો તો ધણા માણસોની આંખે ચક્ષુ ચક્ર-વેલા હશે. એનું કારણ એ છે કે આજે લોકોને Short sight-હુંડી દષ્ટિનો રોગ લાગુ પડ્યો છે ! તેથી ધણાઓને ચક્ષુ રાખવા પડે છે. આંખોને જેમ Short sight નો રોગ લાગુ પડ્યો છે તેમ માણસના હૃદયને પણ 'ગોટ' સાઇટ' અર્થાત્ હુંડી દષ્ટિનો રોગ લાગુ પડ્યો છે તેથી તેઓ શ્રેયનો રસ્તો છોડી પ્રેયને પધે જઈ રહ્યા છે.

ઐક્યમાં છે પરાધીનતા, બીજામાં સ્વાધીનતા

પૌદ્ગલીક સુખ એટલું પ્રેય અને આત્મિક સુખ એટલે શ્રેય પ્રેયની સાધનામાં પાંચ દોષો રહેલા છે પ્રેમ પરાધીન છે, વિનાશક છે, વિષમ છે, બાધા સહિત છે અને બંધનના હેતુરૂપ છે, ત્યારે શ્રેય સ્વાધીન છે, અવિનાશક છે, અવિષમ છે, નિરાબાધ છે અને મુક્તિના હેતુરૂપ છે. ધન, વૈભવ, ભોગ, અંશ્વર્ય મેળવવું એ સ્વાધીનતાની વાત નથી, પણ ક્ષમા, શાંતિ, પ્રેમ, ઉદારતા વગરે ગુણો મેળવવા એ સ્વાધીનતાની વાત છે. જે ધન વૈભવાદિ પ્રેય વસ્તુ મેળવવામાં પરાધીનતા ન હોત તો તેને ઇચ્છનાર સર્વને તે પ્રાપ્ત થાત, પરંતુ તેમ થતું નથી, સર્વ કોઈ 'પ્રેય' ઇચ્છવા લાગતા અને તે માટે રાત્રિ દિવસ પુરુષાર્થ કરવા છતાં કેટલાંયે માણસો ધન અને વૈભવ વિનાના જ રહે છે, તેથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પ્રેય મેળવવું એ સ્વાધીનતાની વાત નથી. કોઈ માણસ જિંદગી કે મારે આજ દસ રૂપિયા મેળવવા છે, પરંતુ ઇચ્છા કરવાથી તેને નેહલા રૂપિયા મળી જતી નથી; તેને તેટલા રૂપિયા મળે અને ન પણ મળે, પરંતુ તે જિંદગી કે આજે મારે દસ કલાક

ક્ષમા રાખવી છે, તો તે તેમ કરી શકશે. કેમ કે તે તેના હાથની વાત છે. આ રીતે પ્રેયમા પરાધીનતા છે, શ્રેયમાં છે સ્વાધીનતા. એક છે વિનાશી, બીજું છે અવિનાશી

પ્રેયમાં બીજો દોષ વિનાશીપણાનો રહેલો છે. ધન, વૈભવ વગેરે પ્રેય વસ્તુઓનું બાહ્ય સુખ વિનાશી છે, ત્યારે પ્રેમ, મંત્રી, પ્રમોદ, કરુણા વગેરે શ્રેય વસ્તુઓનું આત્મિક સુખ અવિનાશી છે. પ્રેયનું સુખ વસ્તુનિષ્ઠ છે, ત્યારે શ્રેયનું સુખ આત્મનિષ્ઠ છે. વસ્તુઓ વિનાશી છે, તેથી વસ્તુમાં માનેલું સુખ પણ વિનાશી છે, વસ્તુના વિનાશ સાથે, તેથી મળતા સુખનો પણ નાશ થાય છે. એક બાળક રડતું હોય અને તમે તેને રમકડું આપો તો તે આનંદથી નાચવા મંડે છે, પણ તે ફેટલા વખત માટે! રમકડું ભાંગે કે તુરત જ બાળક પહેલાં કરતાં પણ વધારે રડવા લાગે છે. તેટલા સમયમાં ક્યાં ગયો તેનો આનંદ અને ક્યાં ગયો તેનો નાચ ! એ આનંદ અને એ સુખ વસ્તુનિષ્ઠ હોવાથી, વસ્તુના નાશની સથે નાશ પામે છે. રમકડાનો નાશ થતાં જ બાળકે રમકડામાં માનેલું સુખ પણ નાશ પામે છે. આ રીતે પ્રેયનું સુખ વસ્તુનિષ્ઠ હોવાથી વિનાશી છે, ત્યારે શ્રેયનું સુખ આત્મનિષ્ઠ હોવાથી અને આત્મા અવિનાશી હોવાથી, તે સુખ પણ અવિનાશી છે. આમ છતાં દુઃખી દષ્ટિવાળા માણસો વસ્તુનિષ્ઠ સુખની પાછળ જ પાગલ થઈને ભટકે છે અને પોતાનાં સમય અને શક્તિનો અપવ્યય કરે છે; જ્યારે દીર્ઘદષ્ટિવાળો માનવી પ્રેયના સુખને પરાધીન અને વિનાશી સમજીને તેનો ત્યાગ કરે છે અને શ્રેયનું સ્વાધીન તેમજ અવિનાશી સુખ મેળવવા પ્રયાસ કરે છે.

માં છે ભય, બીજામાં છે નિર્ભયતા

પ્રેયનું સુખ બાહ્ય સહિત છે, ત્યારે શ્રેયનું સુખ નિરાબાધ પ્રેયના સુખને વિષ મિશ્રીત મોદકની ઉપમા આપવામાં આવી

છે. માણસ વધારે પડતું ખાય તો તેને અપચાનો બચ રહે છે; વધારે પડતાં નારક-સિનેમાદિ જુએ તો તેવ રોગનો બચ રહે છે. બર્તુદરિએ દીક જ ક્યું છે કે મોઝે રોગ મર્યા-ભોગમાં રોગનો બચ છે, એટલે પ્રેયનું સુખ બાધા સંદિત છે, ત્યારે શ્રેયના સખમાં બાધા નથી. અદિ ના, સત્ય, આદિ નિરાબાધ છે !

એકમાં છે બંધન, બીજામાં છે મુક્તિ

પ્રેયનું સુખ વિયમ છે. ધન, વૈભવ, સત્તા, ઐશ્વર્ય, આદિ પ્રેય વસ્તુઓ મેળવવા માટે બીજાના દમ્ભ ઉપર તરાપ મારવી પડે છે; તેથી તેમાં વિયમના રહેતી છે, ત્યારે મૈત્રી, પ્રમોદ, કમ્પશનિની સાધના કરનાર શ્રેય પધીને કોઈ પામેથી કશું છિનવી લેવાનું મળતું નથી, તેથી શ્રેય અવિયમ છે. પ્રેયની પ્રાપ્તિ બંધનો હેતુ છે, ત્યારે શ્રેયની પ્રાપ્તિ મુક્તિનો હેતુ બને છે. પ્રેયપથી દિવમે ને દિવમે બધથી વધારે ને વધારે ઝકડાનો બચ છે, ત્યારે શ્રેયપથી દિવમે ને દિવમે મુક્તિના માર્ગમાં પ્રગતિ માધનો બચ છે.

એક છે આત્મગુણ નાશક, બીજું છે વર્ધક

પ્રેય સાધકના તમામ આત્મગુણો નાશ પામે છે, ત્યારે શ્રેયને માર્ગે તેનો વિચાર થાય છે એક અનુભવી તત્ત્વજ્ઞ કહે છે કે, *Pleasure's coach is virtue's grave*-પ્રેય એ શ્રેયની માર સમાન છે, તેથી શ્રેય સાધકે તેના આત્મામાં ક્યાંય પણ પ્રેય નાવી બચ તો તેને મારો સમજીને કમાવી દેવું જોઈએ

એક છે આપરૂપ, બીજું છે આશીર્વાદરૂપ

પ્રેય સખમાં અમાનમાં અસાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે શ્રેય સાધકે વિયમમાં દાનિનનં સામાન્ય આપે છે. પ્રેય સાધકો પામત મારે આપરૂપ મનાય છે, ત્યારે શ્રેય ન વધે; બીજા માટે આશીર્વાદ

રૂપ બને છે. શ્રેયની સાધના એટલે અર્થ અને કામની સાધના. શ્રેયની સાધના એટલે મોક્ષ અને ધર્મની સાધના. દીર્ઘ દષ્ટિવાળો પુરુષ ધર્મ અને મોક્ષની સાધના રૂપ શ્રેયને જ પસંદ કરે છે.

શ્રેયની પસંદગીમાં જ ખરી સમજણ છે

કઠોપનિષદમાં યમ અને નચિકેતાનો સંવાદ આવે છે; નચિકેતાનો પિતા યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞ પહેલાં દાન આપે છે. નચિકેતા પિતાને કહે છે, ‘પિતા, પ્રિય વસ્તુનું દાન એ સાચું દાન છે; હું તમને અત્યંત પ્રિય છું; માટે તમારે બધી વસ્તુઓની સાથે મને પણ દાનમાં આપવો જોઈએ. કહો પિતા, તમે મને કાને દાનમાં આપશો ?’

પુત્રનો આ પ્રશ્ન પિતાને ગમ્યો નહિ; તેથી તે મૌન રહ્યા.

પુત્રે બીજી વાર તે પ્રશ્ન પૂછ્યો, પરન્તુ પિતાએ મૌન જ સેવ્યું.

નચિકેતાએ જ્યારે ત્રીજી વાર આ સવાલ પૂછ્યો ત્યારે પિતાએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું, ‘જા, હું તને યમને આપુ છું.’

નચિકેતા આ સાંભળીને, યમને ત્યાં ગયો; યમરાજ ઘેર ન હતા; નચિકેતા ત્રણ દિવસ યમરાજને ખારણે ભૂખ્યો તગ્સ્યો બેસી રહ્યો. ત્રીજો દિવસે યમરાજ આવ્યા, ત્યારે નચિકેતાની વાત સાંભળીને ખુશી થયા અને તેને વરદાન માગવાનું કહ્યું

નચિકેતાએ પહેલું વરદાન માગ્યું કે, ‘મારા પિતાને મારા પર ગુસ્સો આવ્યો છે તે ઉતરી જાય’

બીજું વરદાન માગતાં કહ્યું, ‘યજ્ઞની અંદર મારા પિતાએ વસ્તુઓનું દાન કર્યું, પરન્તુ પ્રિય વસ્તુનું દાન ન કર્યું’ અને તેમને જે દોષ લાગ્યા હોય તે મિથ્યા થાય.’

યમે નચિકેતાને ત્રીજું વરદાન માગવાનું કહ્યું નચિકેતાએ

એકમાં છે અંતે દુઃખ, બીજામાં છે સુખ

બે માણસ મુસાફરીએ નીકળ્યા; બન્ને જુદે જુદે રસ્તે ગયા. બન્ને મુસાફર દશ જોજન ચાલ્યા ત્યારે પહેલા મુસાફરે દશ જોજનને અંતે સુંદર બગીચામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં તેને સુંદર રાજજીવનમાં આરામ કરવાનું મળ્યું. ત્યારે બીજો દશ જોજનને અંતે આવતાં મહાન રણમાં દાખલ થયો ! બન્ને સરખું ચાલ્યા; બન્નેને સમાન કષ્ટ પડ્યું; છતાં એક રસ્તે આરામ મળ્યો, સુખ મળ્યું; અને બીજો માર્ગે દુઃખ પ્રાપ્ત થયું !

આ બે માર્ગો છે શ્રેયના અને પ્રેયના. કષ્ટ બન્નેમાં છે, પરંતુ શ્રેય સાધક કષ્ટો સહન કરીને કંઈક મેળવે છે, ત્યારે પ્રેય સાધક સહન કરીને ગુમાવે છે; તેથી દીર્ઘદષ્ટિવાળો પુરુષ પ્રેયનો ત્યાગ કરે છે અને શ્રેયને મેળવે કરે છે.

એકમાં છે પસ્તાવો, બીજામાં છે સંતોષ

આ બે માર્ગની પસંદગી પ્રથમથી જ કરવાની રહે છે. જે યથાયોગ્ય પસંદગી નથી કરતો અને હિતાવળથી પ્રેયને પસંદ કરે છે તેને આખરે પસ્તાવું પડે છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે, If a man take no thought about what is distant, he will find sorrow near at hand- જે માણસ દૂરનો વિચાર નથી કરતો તેને હાથવેંતમાં જ દુખનો ભોટો થાય છે. દીર્ઘદષ્ટિવાળો માણસ જ ફતેહમંદ થાય છે. એક બીજા વિદ્વાને કહ્યું કે, In life as in chess, forethought wins.

શિતરંજની રમતમાં જેમ આગળથી વિચાર કરનારો જીતે છે તેમ જીવનની રમતમાં પણ દીર્ઘદષ્ટિવાળો જ વિજયવંત બને છે.

માટે શ્રાવકે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી અયનો માર્ગ પસંદ કરવો જોઈએ અને તે માર્ગે જઇ, આત્માનું શ્રેય સાધવું જોઈએ.

૧૫. દાન

દીનાકૃષ્ણી રૂપ ધર્મ

કૃષ્ણો દરરોજ પર ચરવા જાય છે; ત્યાં ઐશ્વાડમાંથી દાણ કે એખાના દાણા તે વીળીને ખાય છે; તેમાંથી જો તેના મોટાગ્ન દીનાકૃષ્ણી આવી જાય તો તે ચગળીને ફેંટી દે છે, દીનાકૃષ્ણીનું મૂલ્ય તેને સમજાતું નથી. ઐશ્વાડના દાણા તેને પસંદ છે, પરંતુ દીનાકૃષ્ણીને નમ્રથી સમજીને તે ફેંટી દે છે, એક દીનાકૃષ્ણીની અંદર માદારોના દોહાને અનાજ બરેલું છે, પણ તેનું તેને જ્ઞાન નથી એટલે તે તેને ફેંટી દે છે.

અગાની માનવીની કૃષ્ણ જેવી જ નિયતિ છે; દીનાકૃષ્ણી જેવા ધર્મને તે ફેંટી દે છે અને ધનાદિ વૈભવના ઐશ્વાડને તે મદદ મદલુ કરે છે. જે ધન વૈભવને અનેક માનવો બોગસી ગયા છે, જે નાલય આટખીને અને જે ધનીને સોંપેલા નાલયો બોગસી ગયા તેને મેળવવા અને બોગવવા માટે તે નલપાપક થઈ રહેલ છે, ઐશ્વાડ મેળવીને તે રાહ સાચા છે, પરંતુ ધર્મરૂપ દીનાકૃષ્ણીને નમ્રથી નમજીને, તે ફેંટી દે છે.

ધર્મ અને વિવેકી પુરુષો દીનાકૃષ્ણી સુખાન ધર્મની કિમત જાનતા હોય અને ધર્મ મેળવવા ખાતર ઐશ્વાડ સમ ધન વૈભવને ધાન મારે છે.

દીનાકૃષ્ણી સમ ધર્મ આશર ધર્મ અને અણપાર ધર્મનાં જોવા-રેલ છે. આશર ધર્મ એટલે નાલક ધર્મ, નાલક ધર્મના ઐશ્વાડ

ગુણો ફરમાવવામાં આવેલ છે—તેમાં દાન પંદરમો ગુણ છે.

પંદરમો ગુણ : દાન

સૂર્ય વિશ્વના તિમિરને હરણ કરે છે અને વિશ્વમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે દાનથી આત્માના તિમિરનો નાશ થાય છે, આત્મામાં સત્યનો પ્રકાશ ફેલાય છે. અતર તિમિરને હરણ કરવા માટે દાન સૂર્ય સમાન છે. કલિયુગનો મહાન ધર્મ દાન જ છે. ભોગલું પરિણામ વિનાશ છે, ત્યારે દાનનું પરિણામ અમરત્વ છે. ખેડુત ધાય વાવે છે; વ્યાપારી વ્યાપારમાં ધન રોકે છે. આ બંને ધાન્ય કે ધનનો ત્યાગ કરે છે, પરંતુ તે ત્યાગમાં તેમનો સ્વાર્થ રહેલો છે; તે ત્યાગમાં વધારે મેળવવાની આશા રહેલી છે; દાનમાં પણ એક રીતે બેધએ તો સ્વાર્થ તો રહેલો જ છે; તેમાં કરોડો ગણુ મેળવવાની ખાત્રી રહેલી છે.

શ્રેષ્ઠ રોકાણ દાનમાં છે

ખેડુત ખેતરમાં ધાન્ય વાવે તેને તમે ડાહ્યો ગણુતા હો, વ્યાપારી વ્યાપારમાં મૂડી રોકે તેને તમે દીર્ઘ દષ્ટિ ભરેલુ ગણુતા હો તો જે પોતાની સંપત્તિ દાનમાં વાપરે તેને સૌથી વધારે ડાહ્યો અને દીર્ઘ દષ્ટિવાળો તમારે કહેવો બેધશે; કેમ કે ખેતરમાં ધાન્ય વાવવાથી અમુક ગણુ વધારે ધાન્ય પ્રાપ્ત થાય છે, વ્યાપારમાં ધન રોકવાથી પણ તેમાં વધારો થાય છે, પરંતુ દાનમાં ધન વાપરવાથી તેનો અનેક ગણુ બદલો મળે છે, તો પછી એવો ક્યો મૂર્ખ માણસ હોય—જે પોતાની સંપત્તિનો પરાંપકારના કામમાં સદુપયોગ ન કરે ? દાનમાં આપેલી સંપત્તિ સ્વર્ગના ખજાનામાં જમા થાય છે અને કરોડો ગણુ વધારે થઈ પાછી મળે છે.

શાલીભદ્રનું જીવન તો આપ જાણુતા હશે; તેમની પાસે અખૂટ ન રાશી હતી; તેમના ધન વૈભવથી રાજા મહારાજા પણ અંબાઈ

જલ્દા દત્તા; નેમનો વૈભવ જોવા ગળ જોણીક પણ નેમના મહેલે
ગયા દત્તા. વ્ઘાટલો ખન વૈભવ તેમને કરે કાઢે મળે દત્તા !
પૂર્વ જન્મમા તેમજો મુનિગજને ખીન્નું દાન આપ્યું હતું અને
દત્તા કળવ્યકેષે જ તેમને રાજ-મદારાજને પણ આજી નામે
તેવી કાદિની પ્રાપ્તિ થઈ દત્તા. એક યાજી નેટલી ખીન્નું દાન
કરવાથી, તેમને કંઈક ગળી સમજી મળી ! આ દૃષ્ટિએ દાન કર-
વામાં ગમાવવાનું નથી, પણ અનેક ગણું ગેળવવાનું જ છે.

સર્વ ગુણો ઉદારતા પર અવલંબે છે

મર્વ અદ્યુષ્ટોની કાર્યાન દાનથી જ થાય છે: જે મનુષ્યમાં
ઉદારતાનો ગુણ નથી મેતો તે મનુષ્યમા ખીન્ને કામ ગળુ ખીલી
મળે નથી. સંકચીત મનમાં અન્ય ગુણો પણ મ કાચાય છે. દાન
જે અન્ય સદ્ગુણોનો વિકાસ કરવાની કમળ છે. જેનામાં તે
ગુણ નથી તે માનવનું જીવન કીડા જેવું કુદ અને કુદ છે.
અન્ય ગુણો જેમનામાં દેાય તે માનવીનું જ કલ્યાણ કરે છે, પણ
દાનનો ગુણ તો સ્વ તેમજ પર બનેને દિનકારી છે. તીર્થકર
ભગવાનના દૃષ્ટમાં ત્યારે આત્મકલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે,
ત્યારે તેઓ નાંચારને માર્ગદર્શન કરવા માટે સર્વ પ્રથમ દાન મર્મનો
પ્રારંભ કરે છે. આ મેતે દાન આત્મકલ્યાણ માટેનો પ્રથમ મર્મ છે.
વરોણમાં પવિત્રતા છે, અંધમાં દુર્ગંધ

મુદરથ પામે જે કંઈ સાધન સ્થાનથી દેાય તેનો ઉપયોગ
બીજા માટે ખુલ્લો રોવો જોઈએ. તન, મન અને ધન સ્થિત
માટે અર્ચકુ તેને દાન કરે છે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં મળે છે કે,
જનુષ્ઠાદ્યર્થ સ્વસ્થાનિ જનોં દાતૃં જીવત પર જનુષ્ઠા કરવા
માટે, પોતાની કામ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો તે દાન છે. કન્યથી
કામની મેકા કરવી, જીવિથી કામને માર્ગદર્શન કરવું એ કામને
મનથી માત્ર કરવી તે સર્વ પ્રથમે દાનમાં આવે છે. અન્ય દાન

ગુણો ફરમાવવામા આવેલ છે—તેમાં દાન પંદરમો ગુણ છે.

પંદરમો ગુણ : દાન

સૂર્ય વિશ્વના તિમિરને હરણ કરે છે અને વિશ્વમા પ્રકાશ ફેલાવે છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે દાનથી આત્માના તિમિરનો નાશ થાય છે, આત્મામાં સત્યનો પ્રકાશ ફેલાય છે. અતર તિમિરને હરણ કરવા માટે દાન સૂર્ય સમાન છે. કલિયુગનો મહાન ધર્મ દાન જ છે. ભોગનું પરિણામ વિનાશ છે, ત્યારે દાનનું પરિણામ અમરત્વ છે. ખેડુત ધાય વાવે છે; વ્યાપારી વ્યાપારમા ધન રોકે છે. આ બંને ધાન્ય કે ધનનો ત્યાગ કરે છે, પરંતુ તે ત્યાગમાં તેમનો સ્વાર્થ રહેલો છે; તે ત્યાગમા વધારે મેળવવાની આશા રહેલી છે; દાનમાં પણ એક રીતે જોઈએ તો સ્વાર્થ તો રહેલો જ છે; તેમા કરોડો ગણુ મેળવવાની ખાત્રી રહેલી છે.

ઐષ્ટ રોકાણ દાનમા છે

ખેડુત ખેતરમાં ધાન્ય વાવે તેને તમે ડાહ્યો ગણુતા હો, વ્યાપારી વ્યાપારમા મૂડી રોકે તેને તમે દીર્ઘ દષ્ટિ ભરેલુ ગણુતા હો તો જે પોતાની સંપત્તિ દાનમા વાપરે તેને સૌથી વધારે ડાહ્યો અને દીર્ઘ દષ્ટિવાળો તમારે કહેવો જોઈએ; કેમ કે ખેતરમાં ધાન્ય વાવવાથી અમુક ગણુ વધારે ધાન્ય પ્રાપ્ત થાય છે; વ્યાપારમાં ધન રોકવાથી પણ તેમાં વધારો થાય છે, પરંતુ દાનમાં ધન વાપરવાથી તેનો અનેક ગણુ બદલો મળે છે, તો પછી એવો ક્યો મૂખ માણસ હોય-જે પોતાની સંપત્તિનો પરાપકારના કામમાં સદુપયોગ ન કરે? દાનમાં આપેલી સંપત્તિ સ્વર્ગના ખજાનામાં જમા થાય છે અને કરોડો ગણી વધારે થઈ પાછી મળે છે.

શાલીભદ્રનું જીવન તો આપ જાણુતા હશે; તેમની પાસે અખૂટ ધન રાશી હતી; તેમના ધન વૈભવથી રાજા મહારાજા પણ અંબાધ

જતા હતા; તેમનો વૈભવ જોવા રાજા શ્રેણીક પણ તેમના મહેલે ગયા હતા. આટલો ધન વૈભવ તેમને કયે કાગળે મળ્યો હતો ? પૂર્વ જન્મમાં તેમણે મુનિરાજને ખીરનું દાન આપ્યું હતું અને તેના કૃણસ્વરૂપે જ તેમને રાજા-મહારાજાને પણ આજી નાખે તેવી ઋદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. એક ચાળી જેટલી ખીરનું દાન કરવાથી, તેમને કરોડ ગણી સમૃદ્ધિ મળી ! આ દૃષ્ટિએ દાન કરવામાં શુભાવવાનું નથી, પણ અનેક ગણું મેળવવાનું જ છે.

સર્વ ગુણો ઉદારતા પર અવશ્યજે છે

સર્વ મદ્દગુણોની શરૂઆત દાનથી જ થાય છે; જે મનુષ્યમાં ઉદારતાનો ગુણ નથી હોતો તે મનુષ્યમાં બીજા કાંઈ ગુણ ખીલી શકતો તથી. સંકુચીત મનમાં અન્ય ગુણો પણ સંકોચાય છે. દાન એ અન્ય મદ્દગુણોનો વિકાસ કરવાની કસરત છે. જેનામાં તે ગુણ નથી તે માનવનું જીવન કીડા જેવું ક્ષુદ્ર અને ટુચ્છ છે. અન્ય ગુણો જેમનામાં હોય તે માનવીનું જ કલ્યાણ કરે છે, પણ દાનનો ગુણ તો સ્વ તેમજ પર બંનેને હિતકારી છે. તીર્થંકર ભગવાનના હૃદયમાં જ્યારે આત્મકલ્યાણની ભાવના જાગે છે, ત્યારે તેઓ સંસારને માર્ગદર્શન કરવા માટે સર્વ પ્રથમ દાન ધર્મનો પ્રારંભ કરે છે. આ રીતે દાન આત્મકલ્યાણ માટેનો પ્રથમ ધર્મ છે. વહેણમાં પવિત્રતા છે, બંધમાં દુર્ગંધ

ગૃહસ્થ પાસે જે કંઈ સાધન સામગ્રી હોય તેનો ઉપયોગ બીજા માટે ખુલ્લો હોવો જોઈએ. તન, મન અને ધન બીજા માટે ખર્ચવું તેને દાન કહે છે. તત્ત્વતઃ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, **અનુગ્રહાર્થં સ્વસ્યાતિ-સર્ગો દાનં** । બીજા પર અનુગ્રહ કરવા માટે, પોતાની કાંઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો તે દાન છે. શરીરથી કાંઈની સેવા કરવી, ખુદ્ધિથી કાંઈને માર્ગદર્શન કરવું યા કાંઈને ધનથી મદદ કરવી તે સર્વ પ્રકારો દાનમાં આવે છે. ‘અમારું

‘ઝોણું થઈ જશે’ એવી ભ્રમણાથી ધણા કૃપણ માણસો કાંઈને કશું આપતા નથી, પણ ખરું એતાં આપવાથી કશું ઝોણું થતું નથી.

એક કવિએ કલ્પના કરી છે કે એક વાર એક નદી વહી જતી હતી. વહેતી નદીની પાસે જરા દૂર એક ખાખોચીયું હતું. ખાખોચીયાએ નદીને કહ્યું, ‘અરે, તું કેટલી મૂર્ખ છે ! તારું આટલું ખંધું પાણી તું સમુદ્રમાં ઠાલવે છે અને સમુદ્રને તો તેની કાંઈ કિંમત નથી ! માટે તું પાણી સાચવી રાખીશ, તો તને ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થશે.’

નદીએ રિમત કયું અને પોતાને રસ્તે ચાલતી થઈ. ખાખોચીયાએ પોતાનું ડહાપણ વાપર્યું અને એક દીપું પણ વહેવા દીધું નહિ. પરિણામ એ આવ્યું કે નદી હંમેશા આપ્યા કરતી હતી તેથી તેનું પાણી સ્વચ્છ રહ્યું અને ખાખોચીયાએ એક દીપું પણ વહેવા દીધું નહિ, તેથી તેનું પાણી દુર્ગંધ મારવા લાગ્યું, એટલું જ નહિ પરંતુ નદીની જલરાશી અખૂટ રહી અને ખાખોચીયાનું પાણી તો વરાળ થઈને અદ્ધર જતું રહ્યું !

નદી અને ખાખોચીયા પરથી અમૂલ્ય ભોધ મળે છે. નદીની જેમ હંમેશા જે આપ્યા જ કરે છે તેની ધનરાશી અખૂટ રહે છે અને તે આત્મિક ગુણના ખજાનામાં વૃદ્ધિ કરે છે, પણ જે કૃપણ ધનને સાચવી રાખે છે તેનું ધન ખાખોચીયાના પાણીની જેમ નાશ પામે છે.

દાન આપવાથી ઘટતું નથી, વધે છે

દાન આપવાથી વસ્તુ ઘટતી નથી, પણ વધવા પામે છે. કુવામાંથી પાણી ગમે તેટલું કાઢો તો પણ તેની જગ્યાએ નવું પાણી આવે છે, તેવી જ રીતે સંપત્તિનો સદુપયોગ કરવાથી,

તે પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. કુવાનું પાણી કાઢવામાં ન આવે તો નવું પાણી આવતું નથી અને જીનું પાણી સડવા માંડે છે; તેવી જ રીતે સંપત્તિનો સહવ્યય ન થાય તો નવી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતી નથી અને જીનું પણ ધટતી જાય છે.

ગાયને દોહીને દૂધ કાઢવામાં ન આવે તો ગાય દૂધ આપતી બંધ થઈ જાય છે. છોડ ઉપરથી પુષ્પ ઉતારવામાં ન આવે તો નવા પુષ્પો ઉગી શકતાં નથી; તેવી જ રીતે જીનું વાપર્યા વિના નવીનતાની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

વપરાય છે તે જ ઉપયોગી થવાનું છે

જમીનમાં દોટલું ધન જમીનમાં જ રહી જવાનું છે અને તિબેરી કે બેકમાં મૂકેલાં ધનની પણ તે જ સ્થિતિ થશે, પણ દાનમાં વાપરેલું ધન જ સાથે આવશે એક ગામમાં બે શ્રીમન્ત ભાઈઓ રહેતા હતા; તેમાં મોટો ભાઈ ઉદાર દિલનો હતો અને નાનો ભાઈ કંજુસ હતો. મોટો ભાઈ હમેશા પોતાના ધનનો સહવ્યય કરતો હતો. ગરીબો, નિરાધારો, વિધવાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને મુંગા પશુઓ માટે તે પોતાના ધનનો ઉપયોગ કરતો હતો. નાનો ભાઈ સારા કામમાં કદી એક દમડી પણ ખર્ચતો નહિ. એક વખતે મોટો ભાઈ બહુ બિમાર પડ્યો, તેની બચવાની જરૂર પણ આશા રહી નહિ. તેણે સર્વના હિસાબનો ચોખ કરવા માંડ્યો, નાના ભાઈને પણ તેણે કહ્યું કે, 'મારી પાસે કંઈ લેણું હોય તો મોલજો.'

નાના ભાઈએ કહ્યું કે, 'ભાઈ, તમારો પાસે હું કંઈ માગતો નથી, પણ તમારા આઠ આના મારી પાસે લેણા છે; તે હું હમણાં આપી જાઉં છું.'

મોટો ભાઈએ જવાબ આપ્યો, 'ભાઈ, હું તો હવે જાઉં છું એ આઠ આના તો તું સ્વર્ગમાં આવ ત્યારે લેતો આવજો.'

નાના ભાઈએ કહ્યું, 'એ કેમ બને ?'

મોટા ભાઈએ નાના ભાઈને વ્યંગમાં કહ્યું, 'અરે ! તારા લાખો રૂપિયા તું સાથે લઈ જવાનો છે, તો શું મારા આઠ આના સાથે નહિ લાવી શકે ! એમાં તને શું ભાર લાગી જવાનો છે ! !'

નાના ભાઈએ ખરી વસ્તુ સમજતાં કહ્યું : 'ભાઈ, ત્યાં આ કાંઈ થોડું સાથે લઈ શકાય છે ?'

મોટા ભાઈએ નાના ભાઈને શિખામણ આપતા કહ્યું, 'જો ભાઈ, અહીં તો આપણે થોડો વખત રહેવાનું છે, જ્યારે ત્યાં તો લાંબો વખત રહેવાનું છે. આટલા ટૂંકા જીવન માટે આપણે આટલી બધી તૈયારી અને આટલો બધો સંગ્રહ કરીએ છીએ, તો જ્યાં લાંબો સમય રહેવાનું છે તે માટે કેટલી બધી તૈયારી કરવી જોઈએ ? તે માટે કેટલી તૈયારી કરી છે તે સૌએ વિચારવું જોઈએ. જે પૈસો અહીં દાનમાં ખર્ચે છે તે પૈસો જ ત્યાં ઉપયોગી થવાનો છે અને જે તિજોરીમાં પડેલો છે તે ત્યાં જ પડી રહેવાનો છે.'

નાનો ભાઈ મોટા ભાઈની વાત સમજી ગયો અને તે દિવસથી તે ઉદ્ધર બની ગયો; પોતાના પૈસાનો તેણે પરમાર્થમાં ઉપયોગ કરવા માડ્યો.

ઉપરના દાખલા પરથી સમજી શકાશે કે માણસ જે સાચવી રાખે છે તે તેનું નથી, પણ જે ચ્વાપ્યું તે જ તેનું છે. સોલન નામનો તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે કે, જે ગરીબોને આપે છે તે પ્રભુને ધીરે છે. આમ દાન આપવું એ સદ્ધર બેંકમાં મૂકવા જેવું છે.

એક વિકાસે કહ્યું છે કે, 'They who scatter with one hand gather with two Nothing multiplies

so much as kindness. વિશ્વમા દાન જેટલી ખીજ કાઢ વસ્તુનો ગુણાકાર થતો નથી. દાનનું ફળ અનેક ગણું થઈને પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રાવક ઉદાર દિલનો હોવો જોઈએ. તેને આગણે આવેલો કદી કાઢ ખાલી હાથે જાય નહિ.

કંજુસને આવળની ઉપમા

દાનીનું નામ લોકો સવારે ઉઠીને યાદ કરે છે, પરંતુ કંજુસનું નામ બૂલેચૂકે લેવાઈ જાય તો લોકોને તે દિવસ સારી રીતે પસાર થવાની દહેશત રહે છે. કંજુસ આવળના ઝાડ જેવો છે. આવળન ફળ, ફૂલ કે પાંદડાં કાઢી પણ ઉપયોગમાં આવતા નથી, એટલું જ નહિ પણ તેની છાયા પણ કામમાં આવતી નથી; કેમ કે તેની છાયા નીચે બેસનારને શ્વેતો ભોંકાય છે. કંજુસનું પણ આવું છે. તેના ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર, મકાન, આદિ કાઢી પણ સાધન સામગ્રી કોઈના કામમાં આવી શકતા નથી અને તેનો આશ્રય લેવા જનારને પણ તેના કર્કશ શબ્દો રૂપી તીક્ષ્ણ કાટાઓ વાગે છે ! તેથી શ્રાવકે કંજુસાઈ ત્યાગવી જોઈએ અને ઉદારતાના ગુણને ખીલવવો જોઈએ.

કંજુસને અન્ય ઉપમા

કંજુસને ઉનાળાના વાદળાની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ઉનાળાના વાદળા પાણીથી ભરેલાં હોય છે, પરંતુ તેમાંથી એક ડાટો પણ તેઓ વરસાવતા નથી અને ગરમીમાં વધારો કરે છે.

તેમ કૃષણ માણસ પણ પોતાની પાસે લક્ષ્મી હોવા છતાં તેમાંથી એક કાઠી પણ વાપરી શકતો નથી અને દ્રવ્યના સરંક્ષણની ચિંતામાં મૂંઝાયા કરે છે તથા સમાજમાં તંગીની વૃદ્ધિ કરે છે.

ઉદાર દિલના માણસો એમાંના વાદળા જેવા લેખાય છે.

ચોસાસાનાં વાદળા બધું પાણી વંરસાવી દે છે તેમ ઉદાર માણસો પણ પોતાની બધી સપત્તિ બીજાને સમર્પિત કરી દે છે. શ્રાવકે પણ આવા ઉદાર દિલના બનીને દાનનો ગુણ ખીલવવાનો છે.

શ્રાવકની લક્ષ્મી તિજોરીમાં પુરાયેલી ન રહે પણ વિદ્યાલય, અનાથાલય, ઔષધાલય, ગેરે માનવ રાહતના કાર્યમાં ફરતી હોય. આ સર્વ પ્રકારનું દાન માનવ સમાજનું કલ્યાણ કરવાની કામનાથી થશે તો જ ફલીભૂત થઈ શકશે. જે મનુષ્ય કીર્તિ-કામનાથી દાન કરતો હશે તો તે બળેલું બીજ વાવવા સમાન નિરર્થક નિવડશે

દ્રવ્ય સંગ્રહ બિનજરૂરી છે

ધણા માણસો વિચારે છે કે દ્રવ્ય સંગ્રહવાની જરૂર છે, કે જેથી તે ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થાય; પરંતુ આ માન્યતા ખરાબર નથી. ખરી વાત તો એ છે કે શાતાનો ઉદય હોય તો ગમે ત્યાંથી અનુકૂળ સંયોગો મળી આવે છે અને અશાતાનો ઉદય હોય તો ગમે તેટલા પ્રમાણમાં અનુકૂળતા કરી રાખી હોય ભો પણ તેને સ્થાને પ્રતિકૂળતાઓ આવીને ઊભી રહે છે.

એક રાજા બહુ જ દાનવીર હતો. દાન દેવામાં તે પ્રાધું વાળીને જોતો નહિ. 'Give without a thought' નકંઈપણ વિચાર કર્યા વગર આપ્યે રાખો, એ સૂત્રને અનુસરનારો તે હતો. પ્રધાનને થયું કે જે રાજા આમ ને આમ દાન આપ્યા કરશે તો બળનો ખાલી થઈ જશે, એટલે તેણે રાજાના રાજનગૃહમાં લખ્યું કે, આપદાર્થ ધન રક્ષેત્ । રાજાએ આ વાક્ય વાંચ્યું, એટલે તેણે તેની નીચે લખ્યું કે, માગ્યવંતઃ ક્ષવ્વાપદઃ । અર્થાત્ ભાગ્યવાનને આપત્તિ આવતી નથી.

પ્રધાને તે વાક્ય વાંચ્યું અને તેણે ફરીથી લખ્યું, કદાપિ

ક્રુપિતો દૈવઃ । અર્થાત્ કદાચિત ભાગ્ય ફરી જાય ત્યારે દ્રવ્ય, સાચવી રાખ્યું હોય તો કામ આવે.

રાજ્યે તે વાક્ય નીચે લખ્યું, ‘સંચિતોપિ વિનશ્યતિ’ । અર્થાત્ ધન એકદું કરી રાખ્યું હોય પણ ભાગ્ય ફરે ત્યારે સંચિત દ્રવ્ય પણ નાશ પામે છે; તો પછી દ્રવ્યનો સંચય શા માટે કરવો જોઈએ ? ‘ભવિષ્યમાં કામ લાગશે’ એમ ધારીને સારા કામમાં પણ પૈસાનો ઉપયોગ ન કરનારે રાજની વિચાર સરણી અપનાવવા જેવી છે.

દાન દેવા માટે કોઈ વિશેષ પરિસ્થિતિની રાહ ન જોવી જોઈએ, પરંતુ આશુ પરિસ્થિતિમાં જ શક્ય તેટલું આપતા રહેવું જોઈએ.

દાન અને સંચયવૃત્તિનાં પરિણામ

સાચું સુખ સંગ્રહ કરવામાં નથી, પણ ખડું વિખેરી નાખવામાં છે. માણસ જંગલમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે લીલાછમ હરિયાળા ખેતરો તેની નજરે ચડે છે. તે જોઈને માણસની આખો ખે ધડી ઠરી જાય છે. ખેડુત લીલાછમ ખેતરોને જોઈને પ્રુલકિત થાય છે, પરંતુ આ બધું રળિયામણું કેવી રીતે બન્યું તે તમો જાણો છો ?

ખેડુને પોતાની પાસે જે અનાજ હતું તે ખેતરમાં વિખેરી દીધું તેથી ખેતર રળિયામણું બન્યું, જો તેણે તેમ ન કર્યું હોત અને કોડીમાં અનાજ ભરી રાખ્યું હોત તો તે સડી જાત અને તેમાં કીડા પેદા થાત, તે દુર્ગંધ મારવા લાગત અને ‘ધણાઓને અનાજના અભાવે જૂખે મરવું પડત !

આવું જ દાન અને સંચયવૃત્તિનું પરિણામ આવે છે; દાનથી સમાજ ખીલી નીકળે છે, સારે સંચયવૃત્તિથી કીડા અને દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે. અનાજના સંગ્રહથી જે કીડા અનાજમાં પેદા

માય છે તે તો અનાજને જ ખાઈ જાય છે, પણ ધનના સંચયથી પેદા થતા કીડા માત્ર ધનને જ નહિ, પરન્તુ ધનવાનને પણ ખાઈ જાય છે. ધનના સંચયથી થતા કીડા ધનવાનને, તેના શરીરને, તેના મગજને, તેની ખુદ્ધિને, તેની નીતિને, તેના ધર્મને અને છેવટે આખા સમાજને ખાઈ જાય છે. અસત્ય, અનીતિ, અન્યાય, અપ્રમાણિકતા, લોભ, તૃષ્ણા, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, અહંતાના કીડાઓ આવું અનિષ્ટ પરિણામ લાવે છે, તેથી આવકે સંપ્રહવૃત્તિનો લાગ કરીને, દાન અને ઉદારતાના ગુણને ખીલવવો જોઈએ.

સાચો ધનવાન

સંત તુકારામના શબ્દોમાં કહીએ તો જેવું ધન અને ધાન્ય લોકોના ધર ધરમાં ભરેલું હોય, જેને તેની આસપાસની જનતા ચાહતી હોય તે જ સાચો ધનવાન છે; જેને લોકો ચાહતા નથી તે તો ભિખારી છે.

કપીરજીએ કહ્યું છે કે,

પાની ખાઢા નાવમેં, ધર મેં ખાઢા દામ;
દાનાં હાથ ઉલીચિએ, યહી સયાનો કામ.

નાવમાં પાણી ભરાઈ જાય તો માણસ તેને એક હાથથી નથી કાઢતો, પણ બંને હાથથી બહાર ફેંકે છે; તેમ ધરમાં વધેલા ધનને પણ બંને હાથથી બહાર ફેંકી ધરને બચાવી લેવું જોઈએ. જો લેનાર કોઈ મળે તો તેનો ઉપકાર માનવો જોઈએ.

કુટખોલની જેમ ધનની રમત થવી જોઈએ. કુટખોલ કોઈ પોતાની પાસે નથી રાખતું પણ તે જેની પાસે જાય છે તે તેને ફેંકી દે છે. પૈસાને પણ મનુષ્યે આ રીતે ફેંકતા રહેવું જોઈએ. સમાજની અંદર પૈસો વહેતો રહેશે તો જ સમાજ રૂપી શરીરનું રોગ્ય ટકી શકશે.

સંસ્કૃતમાં પૈસાને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય એટલે વહેવું.

જો ધન સ્થિર રહે તો સ્થિર પાણીની જેમ ગધાય છે, માટે દાનમાં તેનો હમેશા સહપયોગ કરતાં રહેવું જોઈએ.

દાનનો સરળ માર્ગ

ગરીબોને મદદ કરવી એ શ્રીમન્તો માટે રમત છે. હાથી મણુભર ખાય છે; તેમાંથી એક કાળીઓ નીચે પડી જાય તો તે કાળીઆમાંથી હજારો કીડીઓ પેટ ભરે છે, પરંતુ તે કાળીઓ પડી જવાથી હાથીનું કંઈ ઓછું થતું નથી, તેમ શ્રીમન્તો પણ પોતાનું નકામું-ખિનજરૂરી ખર્ચ ઓછું કરે અને તે રકમ ગરીબોને દાનમાં આપે તો તેથી શ્રીમન્તોને કંઈ જણાશે નહિ અને ગરીબોને ઘણી રાહત મળશે. લગ્નાદિ પ્રસંગોના આડખરી ખર્ચ, નાટક-સિનેમા, રૂઢા-ખીડીના નકામા ખર્ચો બચાવીને શ્રીમન્તો ગરીબોને મદદ કરે તો શ્રીમન્તોને જણાય નહિ અને ગરીબોને તે મદદ બહુ જ ઉપયોગી નીવડે.

ઐશ્વર્ય આભૂષણ દાન

બહેનો ધરેણીનો ત્યાગ કરે અને સાદગી સ્વીકારે તો ધરેણીની રકમમાંથી ઘણા શુભ કાર્યો થઈ શકે. ધરેણીના ઘડામણમાં જ અનહદ ખર્ચ થાય છે. બહેનો જીવનને સાદું બનાવે તો તે ખર્ચ પણ બચી જાય ભર્તૃહરી કવિએ યથાર્થ કહ્યું છે 'કે દાનેન પાણિર્નં સુ કંકણેન દાનથી જ હાથની સારી શોભા છે. હીરા મોતીની બંગડીઓથી, સોનાની પોંચીઓથી કે કાંડા ઘડીઆળોથી હાથની શોભા વધતી નથી, ખરી શોભા તો દાનના આભૂષણથી જ વધે છે.

દાનનું મહત્ત્વ

અંગ્રેજીમાં એક સુદર કહેવત છે કે The hand that gives, gathers-જે માણસ પોતાના હાથથી દાન આપે છે તે

ચાય છે તે તો અનાજને જ ખાઈ જાય છે, પણ ધનના સંચયથી પેદા થતા કીડા માત્ર ધનને જ નહિ, પરન્તુ ધનવાનને પણ ખાઈ જાય છે. ધનના સંચયથી થતા કીડા ધનવાનને, તેના શરીરને, તેના મગજને, તેની પ્રુદ્ધિને, તેની નીતિને, તેના ધર્મને અને છેવટે આખા સમાજને ખાઈ જાય છે. અસત્ય, અનીતિ, અન્યાય, અપ્રમાણિકતા, લોભ, તૃષ્ણા, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, અહંતાના ડીડાઓ આવું અનિષ્ટ પરિણામ લાવે છે; તેથી શ્રાવકે સંઘ્રહવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને, દાન અને ઉદારતાના ગુણને ખીલવવો જોઈએ.

સાચો ધનવાન

સંત તુકારામના શબ્દોમાં કહીએ તો જેવું ધન અને ધાન્ય લોકોના ઘર ઘરમાં ભરેલું હોય, જેને તેની આસપાસની જનતા ચાહતી હોય તે જ સાચો ધનવાન છે; જેને લોકો ચાહતા નથી તે તો ભિખારી છે.

કખીરજીએ કહ્યું છે કે,

પાની ખાઠો નાવમેં, ઘર મેં ખાઠો દામ;
દાનોં હાથ ઉલીચિએ, ચહી સયાનો કામ.

નાવમાં પાણી ભરાઈ જાય તો માણસ તેને એક હાથથી નથી કાઢતો, પણ બંને હાથથી બહાર ફેંકે છે; તેમ ઘરમાં વધેલા ધનને પણ બંને હાથથી બહાર ફેંકી ધરને બચાવી લેવું જોઈએ. જો લેનાર કોઈ મળે તો તેનો ઉપકાર માનવો જોઈએ.

પુટખોલની જેમ ધનની રમત થવી જોઈએ. પુટખોલ કોઈ પોતાની પાસે નથી રાખતું પણ તે જેની પાસે જાય છે તે તેને ફેંકી દે છે. પૈસાને પણ મનુષ્યે આ રીતે ફેંકતા રહેવું જોઈએ. સમાજની અંદર પૈસો વહેતો રહેશે તો જ સમાજ રૂપી શરીરનું આરોગ્ય ટકી શકશે.

સંસ્કૃતમાં પૈસાને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય એટલે વહેવું.

જો ધન સ્થિર રહે તો સ્થિર પાણીની જેમ ગધાય છે, માટે દાનમાં તેનો હંમેશા સદુપયોગ કરતાં રહેવું જોઈએ.

દાનનો સરળ માર્ગ

ગરીબોને મદદ કરવી એ શ્રીમન્તો માટે રમત છે. હાથી મણુબર ખાય છે; તેમાથી એક કોળીઓ નીચે પડી જાય તો તે કોળીઓમાથી હજારો કીડીઓ પેટ ભરે છે, પરંતુ તે કોળીઓ પડી જવાથી હાથીનું કંઈ ઓછું થતું નથી; તેમ શ્રીમન્તો પણ પોતાનું નકામું-ખિનજરૂરી ખર્ચ ઓછું કરે અને તે રકમ ગરીબોને દાનમાં આપે તો તેથી શ્રીમન્તોને કંઈ જાણાશે નહિ અને ગરીબોને ઘણી રાહત મળશે. લગ્નાદિ પ્રસંગોના આડખરી ખર્ચ, નાટક-સિનેમા, રૂઢા-ખીડીના નકામા ખર્ચો બચાવીને શ્રીમન્તો ગરીબોને મદદ કરે તો શ્રીમન્તોને જાણાય નહિ અને ગરીબોને તે મદદ બહુ જ ઉપયોગી નીવડે.

શ્રેષ્ઠ આભૂષણ દાન

ખૂંદોના ધરેણાંનો ત્યાગ કરે અને સાદગી સ્વીકારે તો ધરેણાંની રકમમાંથી ઘણા શુભ કાર્યો થઈ શકે. ધરેણાંના ઘડામણમાં જ અનહદ ખર્ચ થાય છે. ખૂંદો જીવનને સાદુ બનાવે તો તે ખર્ચ પણ બચી જાય ભટકારી ઠવિએ યથાર્થ કહ્યું છે 'કે દાનેન પાણિર્ન તુ કંકણેન દાનથી જ હાથની સારી શોભા છે. હીરા ભોતીની બંગડીઓથી, સોનાની પોંચીઓથી કે કાંડા ઘડીઆળોથી હાથની શોભા વધતી નથી, ખરી શોભા તો દાનના આભૂષણથી જ વધે છે.

દાનનું મહત્ત્વ

અંગ્રેજીમાં એક સુદર કહેવત છે કે The hand that gives, gathers-જે માણસ પોતાના હાથથી દાન આપે છે તે

આપતો નથી, પણ પોતાના હાથે ભેળું કરે છે ખીજે ફેંકાણે કહ્યું છે કે One hand opened in charity is worth a hundred folded in prayer-પ્રાર્થના મંદિરમાં જઈને પ્રાર્થના માટે સો વાર હાથ જોડવા કરતાં દાન દેવા માટે એક વાર હાથ ઉઘાડવો એ વધારે મહત્ત્વું છે. જે માણસ આખી જીંદગી સુધી કંઈ ભલાઈનું કામ નથી કરતો તે મનુષ્યની જેમ નહિ, પરંતુ પશુની જેમ મરે છે. વિશ્વમાં 'આપવા' જેવો આનંદ ખીજ કશામાં નથી.

યાદ રાખવા જેવી બાબતો.

દાન આપવાની સાથે તમારે એક વાત યાદ રાખવાની જરૂર છે અને તે એ છે કે દાન આપેલું કદી યાદ ન રાખવું જોઈએ. તમારા દાનની વાત ખીજે કોઈ પણ ન જાણી જાય તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. કવિઓના શબ્દોમાં કહીએ તો, જમણા હાથે આપેલું દાન ડાબો હાથ પણ ન જાણે-તે રીતે દાન આપવું જોઈએ. દાન આપવાની તે જ સાચી રીત છે. એટલા માટે જ આપણા આર્થિક ધર્મ ગ્રંથોમાં ગુપ્તદાનનું મહત્ત્વ વર્ણવવામાં આવ્યું છે.

ખીજ વાત એ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે દાન કરવું સરળ છે, પરંતુ દાનથી મળતા માનનું દાન કરવું ઝુસ્કેલ છે આવકે દાનથી મળતા માનનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ આવકે વિચારવું જોઈએ કે દાન આપીને પોતે કોઈ ઉપર ઉપકાર નથી કરતો, પરંતુ પોતે પોતાની જાત પર જ ઉપકાર કરી રહેલ છે. દાન લેનાર તો દાન આપનારની સંપત્તિને પરલોકમાં પહોંચાડનાર ભાર-વાહક સેવક છે.

આ રીતે ગુપ્ત દાન આપવાનો ગુણ ખીલવવાથી અને દાનથી મળતા માનનો ત્યાગ કરવાથી શાશ્વત સુખ અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૧૬. નમ્રતા

મનુષ્યભવ : મોક્ષદ્વીપ

સમુદ્રને અતુભવી મનુષ્ય રત્નનો નિધિ સમજે છે, ત્યારે અજ્ઞાની મનુષ્ય દાળશાકર્મા નાખવાના મીઠાના નિધિ તરીકે ઓળખે છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાની માનવ-ભવને મોક્ષના સાધન રૂપ માને છે, ત્યારે અજ્ઞાની વિષય-કષાયની વૃદ્ધિના સાધન તરીકે તેનો ઉપયોગ કરે છે. મનુષ્યતુ' અંતિમ ધ્યેય મોક્ષ મેળવવાનું છે; આપણે આ મનુષ્ય જન્મમાથી મોક્ષતું રત્ન ગ્રહણ કરીએ છીએ કે મીઠાની માંચડી સમાન વિષય-ભોગને ગ્રહણ કરીએ છીએ? આ પ્રશ્ન સૌ કોઈએ પોતાની જાતને પૂછી લેવો ઘટે છે. આ મનુષ્ય દ્વીપ મોક્ષ દ્વીપ પણ બની શકે છે અને સંસાર દ્વીપ પણ બની શકે છે; તમે મનુષ્ય ભવનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરો છો તેના પર તે નિર્ભર છે.

જીવન મૂકત બનવાનો માર્ગ

આઠ કર્મથી આત્મા બંધાયેલો છે; તેમાથી ચાર કર્મ ક્ષય કરવાથી અહીં જ જીવન મૂકત અર્હન્ત બની શકાય છે અને મનુષ્ય દ્વીપને મોક્ષદ્વીપ બનાવી શકાય છે. આઠ કર્મની અંદર ચાર કર્મ ધન ધાતી કહેવાય છે અને ચાર કર્મ અધાતી કહેવાય છે. અધાતી કર્મનો નાશ તીર્થ કર પણ કરી શકે નહિ; તે કર્મ તો ભોગવવાથી જ નાશ પામે છે, પણ બીજા ચાર કર્મ-ધાતી કર્મ તો માનવી ધારે તે ક્ષણે જ તોડી શકે છે. એ ચાર કર્મ તોડવાથી જ અર્હન્ત

એટલે જીવન મૂક્ત બનાય છે. સદેહે જીવવા છતાં એ મૂક્ત હોય છે. આ રીતે જીવન મૂક્ત બનવું, એ માનવ જીવનનો ધ્યેય છે-ધ્યેય હોવો જોઈએ.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મ આત્માના અનંત જ્ઞાનગુણ ઉપર આવરણ કરે છે, દર્શનાવરણીય કર્મ આત્માના અનંત દર્શન ગુણ ઉપર આવરણ કરે છે. જ્ઞાના-અજ્ઞાતાનો જે અનુભવ થાય છે તે વેદનીય કર્મને કારણે છે. સુખનો અનુભવ તે જ્ઞાતા વેદનીય અને દુઃખનો અનુભવ તે અજ્ઞાતા-વેદનીય. મિથ્યાત્વ અને ક્રોધાદિ કષાયોનો ઉદય તે મોહનીય કર્મ છે ક્રોધ ન કરવો જોઈએ તેમ સૌ કોઈ જાણે છે ક્રોધથી શરીરને હાનિ થાય છે; ક્રોધથી મન અજ્ઞાત બને છે, એમ જાણવા છતાં ક્રોધ થઈ જાય છે એ મોહનીય કર્મના ઉદયને કારણે છે. જેને કારણે આપણે જીવીએ છીએ તે આયુષ્ય કર્મ છે, જ્યાં સુધી આયુષ્ય કર્મ બાકી હોય ત્યાં સુધી ક્રોધ ક્રોધને મારી શકવું નથી. મહાત્માજીની પ્રાર્થના સભામાં એક વખતે બોમ્બ પડ્યો હતો, છતાં તેમ નેકંઈ ઈજા થઈ નહિ તે તેમની આયુષ્ય કર્મની પ્રત્યક્ષતાને લીધે જ એક વાર મહાત્માજી મુંબઈથી જઈ રહ્યા હતા. કઈ ગાડીમાં જવાના છે તે અગાઉથી જાહેર થયું હતું, કેટલાક માણસોએ એ ગાડી ઉથલાવી પાડવાની દૃષ્ટિએ ગાડી નીકળતા પહેલાં પાટા પર પથરની શીલાઓ મૂકી રાખી હતી, પરંતુ કોઈ કારણસર મહાત્માજી એક ગાડી વહેલા નીકળી ગયા અને તેમને કાંઈ ઈજા આવી નહિ. એટલે જ્યાં સુધી આયુષ્ય કર્મ પ્રત્યક્ષ હોય છે ત્યાં સુધી અકસ્માતોમાથી પણ માનવી બચી જાય છે.

નામ કર્મના બે પ્રકાર છે; એક શુભ નામ કર્મ અને બીજું અશુભ નામ કર્મ. કેટલાક માણસોની ખ્યાતિ ખૂબ વિસ્તરે છે, તે તેના શુભનામ કર્મનો ઉદય છે. ઈન્દ્ર તેની લોકપ્રિયતામાં

અતરાય નાખવા ઈચ્છે તો પણ તે તેની લોકપ્રિયતામાં ઘટાડો કરી શકે નહિ. અશુભ નામ કર્મના ઉદ્યથી માણસ અપ્રિય બને છે. સર્વત્ર તેનો તિરસ્કાર થાય છે. કોઈ તેના માટે સાઈ બોલતું નથી. ગોત્ર કર્મના પણ બે પ્રકાર છે : હિંચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર. હિંચ ગોત્રથી માણસને સંસ્કારી કુળમાં જન્મ મળે છે અને નીચ ગોત્રથી માણસ અસંસ્કારી કુળમાં જન્મે છે. કોઈ કામ કરવાની ઈચ્છા થાય, છતાં તે ન બની શકે તો અંતરાય કર્મનો ઉદ્ય છે એમ સમજવું. દાન આપવાની લાવના છતાં દાન ન આપી શકાય, અમુક વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા છતાં તે ન મેળવી શકાય, તે બધું અંતરાય કર્મને આભારી છે.

ધનઘાતી કર્મ અને અઘાતી કર્મ

આ પૈકી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય, એ ચાર ધન ઘાતી કર્મ છે માણસ ધારે તો આ ચાર કર્મનો નાશ કરી શકે છે. આ ચાર કર્મોને હટાવવા એ તેના હાથની વાત છે, પણ બીજા ચાર કર્મ-અઘાતી કર્મને તે દૂર કરી શકે નથી. કોઈ માણસ ધારે તો અમુક ગાથા કંઠસ્થ કરી શકે છે અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને હટાવી તે અમુક ગાથા મોટે કરી શકે છે, પણ જો તે ધારે તો દશ રૂપીઆ મેળવી જ શકે તેવું નથી, કેમકે દશ રૂપીઆ મેળવવા તેના હાથની વાત નથી. કોઈ માણસ ધારે તો પાંચ કતાક સમભાવ રાખી શકે છે, કેમ કે તે તેના હાથની વાત છે; પરંતુ તે ધારે કે આજે મારે માથું દુઃખવા નથી દેવું તો તે તેમ કરી શકશે નહિ, કેમકે તે તેના હાથની વાત નથી. કોઈ માણસ ધારે તો માંદા માણસની સેવા કરી શકે છે, પરંતુ તે ધારે તો લોકપ્રિય બની શકે તેવું નથી, કેમ કે અશુભ નામ કર્મને ટાળવાની તાકાત તેની પાસે નથી. આ રીતે ચાર ઘાતી કર્મ ટાળી શકાય તેવા નથી, ત્યારે ગેય

ચાર કર્મને માનવ પુરુષાર્થ દ્વારા હટાવી શકે છે અને જીવન મુક્ત બની, આ મનુષ્ય દ્વીપને મોક્ષ દ્વીપ બનાવી શકે છે.

સોળમે ગુણ : વિનય

આ માનવ જીવન મહાસાગર જેવું છે. તેનો વિષય કષાય રૂપી મીઠાની પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ ન કરતા, આત્મગુણો રૂપ રત્નો મેળવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મનુષ્ય દ્વીપને મોક્ષ દ્વીપ બનાવવા માટે ક્રમે ક્રમે આગળ વધવાનું છે; તેમાં પ્રથમ શ્રાવકતા ગુણોની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. શ્રાવકનો સોળમે ગુણ 'વિનિ-તપશ્ચા'નો છે. વિનય સર્વ સદ્ગુણોના પાયા સમાન છે. દશ વૈકલ્પિક સૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે કે, વિણઝો જિણસાસણે મ્લો-જૈન શાસનમાં ધર્મનું મૂળ વિનય છે. માતા, પિતા, વડીલ, ગુરુ, આદિનો યથાયોગ્ય વિનય કરવો અને બધાની સાથે નમ્રભાવે વર્તવું એ શ્રાવકનું લક્ષણ છે.

વિનય એટલે વશીકરણ મંત્ર

નમ્રતા જેવું વિશ્વમાં બીજું કોઈ વશીકરણ નથી. વિનયથી આખા વિશ્વને વશ કરી શકાય છે. તમારા ઘરમાં એક વહુ આવે; તે બહે કોડાધિપતિની પુત્રી હોય. ઉંચ-ખાનદાન કુટુંબની કહેવાતી હોય; બી. એ. ની ઉપાધિ મેળવેલ હોય; અત્યંત ખૂબસૂરત હોય; મધુર સંગીતની જાણકાર હોય; પરંતુ જો તે અભિમાન અને ઉદ્વેગ હશે, મોટેરાંઓનું કહ્યું માનતી ન હોય, તોછડાઈભર્યું તેનું વર્તન હશે તો કાંઈને તેના ઉપર જાણ ઉપ-જશે ખરું ?

હવે બીજી બાજુ જોઈએ; તમારે ઘેર ગરીબની દીકરી આવે; તે અભણ હોય; બહુ સ્વરૂપવાન ન હોય. પણ જો તે તમારું કહ્યું માનતી હોય, તમારું પડયું વેણ ઉપાડી લેતી હોય, તમારી

સેવામાં રાત-દિન તત્પર રહેતી હોય તો તેના પર દરેકને બહાવ ઉપજ્યા વિના રહેશે ? તે વડુ કુટુંબમાં પ્રિય થઈ પડશે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે નમ્રતાથી સર્વનો પ્રેમ સંપાદન કરી શકાય છે. તેથી જ બગવાન મહાવીરે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું પહેલું અધ્યયન 'વિનય શ્રુત' નામનું ફરમાવ્યું છે.

સર્વત્ર નમ્રતાની જરૂર છે

કુવામાંથી પાણી કાઢવું હોય તો પાણીમાં પડેલા ઘડાને વાંકું વળવું પડે છે; કાઢનારને પણ નમવું પડે છે; તો જ તે પાણી મેળવી શકે છે; જમીન પર પડેલી કાંઈ પણ ચીજ લેવી હોય તો પણ વાકું વળવું પડે છે; છાણ જેવી તુચ્છ વસ્તુ લેવા માટે પણ નમવું પડે છે, તો બીજાનો પ્રેમ સંપાદન કરવા માટે નમ્રતાની જરૂર રહે તે સ્વાભાવિક છે. શાક લેવા જાઓ તો છાબડું નમેલું હોય તો તમને ગમે છે; તેમ નમ્રતા સર્વને પ્રિય લાગે છે.

નમ્રતા વિનાશમાંથી ઉગારે છે

નમ્ર માણસને કદી કોઈ હાનિ પહોંચાડી શકતું નથી. એક કવિએ કલ્પના કરી છે કે એક ઉછળતી નદી સામરને ભેટી. સામરના દિલમાં થયું કે, 'લાવ તો જરા નદીના પ્રેમની પરીક્ષા કરી જોઈ.' એમ વિચારી તેણે નદીને કહ્યું, 'મારા માટે થોડું નેતર લેતા આવજો ને ?' નદીએ કહ્યું, 'તમારે ચરણે તો અનેક વસ્તુઓ ધરં છું; નેતર જોઈતું હશે તો નેતર પણ લાવી આપીશ.' સામરે ક્યું, 'સારં.'

એક વાર નદીમાં ભયંકર ઘોડાપૂર આવ્યું; જે હોય તે તેમાં તથાવા માંડ્યું. નદીના કાંઠે ઉગેલા નેતરને ઉખેડવા માટે પૂર ધોધમાર ધસ્યું, પણ તે જોઈને નેતરની બધી સળીઓ નમી ગઈ. પૂર ઉપરથી ચાલ્યું ગયું અને નેતરની એક પણ સળી ઉખડી નહિ. નદી સાગર પાસે પૂર વેગમાં પહોંચી પણ નેતર ન હોવાથી

ભોઈ પડી.

સાગરે કહ્યું, ‘પત્થરનો ચુરો કરવો સહેલો છે, પરંતુ નેતરની સળીને ઉખેડી લાવવી મુશ્કેલ છે, કેમકે પત્થર અક્કલ છે, ચારે નેતરમાં નમ્રતા છે.’

નમો તો સૌ નમશે

જેનામાં સહેજ નમ્રતા હોય છે તે બધાને નમતો હોવા છતાં આખું વિશ્વ તેને નમે છે; જેના દિલમાં ગર્વ છે તેને સૌ કોઈ તિરસ્કારે છે. દુનિયાનો આ ક્રમ છે. જે નાનામાં નાનો બને છે તે જ મહાનમાં મહાન બની શકે છે અને દુનિયા તેની પાસે જ મસ્તક ઝુકાવે છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે,

લઘુતાસે પ્રભુતા મિલે, પ્રભુતાસે પ્રભુ દૂર;

તારે સખ ન્યારે રહે, ગ્રહે ચન્દ્ર અર સુર.’

નમ્રતાથી પ્રભુતા પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે અભિમાનથી પ્રભુતા ઘણી દૂર રહે છે. રાહુ ચન્દ્ર અને સૂર્યને ગ્રહણ કરે છે, પણ તારાઓને તેની અસર થતી નથી.

વિકાસની સાથે નમ્રતામાં વૃદ્ધિ કરે

વૃક્ષને ફૂલો આવતાં જ વૃક્ષો નમી પડે છે તેમ માણસને ધન-વૈભવ કે જ્ઞાન-વૈભવ પ્રાપ્ત થાય તેમ તેણે વધારે નમ્ર બનવું જોઈએ. માણસ જેમ જેમ ધર્મને વધારે પ્રાપ્ત કરતો જાય છે તેમ તેમ તે વધારે નમ્ર બનતો જાય છે. ધર્મ સમજવા છતાં કોઈ નમ્ર બનવાને બદલે અભિમાની બને તો સમજવું જોઈએ કે તેણે ખરી રીતે ધર્મને જાણ્યો જ નથી. એક મહાન જેટલું ઉચ્ચ બાધવું હોય તેટલો તેનો પાયો ઉંડો બોધવો જોઈએ તેમ જીવનને જેટલું ઉન્નત બનાવવું હોય તેટલું જ નમ્ર બનાવવું જોઈએ.

વહીસોના વિનય કરે.

માતા-પિતા અને ધરના અન્ય વડીલો સાથે આવકે વિનયમયું વર્તન દાખવવું જોઈએ. ઉપનિષદોમા આવે છે કે માતૃદેવો ભવઃ પિતૃદેવો ભવઃઃ આચાર્યો દેવો ભવઃઃ માતા, પિતા અને આચાર્ય દેવ તુલ્ય છે; તેમને દેવ સમજીને માન આપવું જોઈએ. આ સર્વને સુખી બનાવવા માટે માણસે સર્વસ્વ અર્પણ કરવું જોઈએ.

એક વૃદ્ધને ત્રણ પુત્રો હતા; તે અત્યંત ગરીબ હતી અને દુખી પણ હતી, તે ગામમાં ચેરીઓ બહુ થતી; ચેરને પકડી લાવનારને સરકાર ઈનામ આપતી. નાના ભાઈએ મોટા ભાઈને કહ્યું, 'તમે મને ચેર તરીકે પકડી જાઓ તો તમને ઈનામ મળશે અને આપણી માનાનું દુઃખ દૂર થઈ શકશે.' મોટો ભાઈ નાના ભાઈને લઈને ન્યાયાધિશ પાસે ગયો અને જજે તેને ઈનામ આપ્યું. તે લેતાં બંનેના હૃદય ભરાઈ આવ્યા અને આખરમાંથી આંસુ સરી પડ્યા.

ન્યાયાધિશને આથી આશ્ચર્ય થયું. તેણે જ્યારે આ બંને ભાઈઓ તરફથી આ વાતનું રહસ્ય જાણ્યું, ત્યારે નાના ભાઈનો માનુષકિત જોઈને ન્યાયાધિશે નાના ભાઈને છોડી મૂક્યો અને સાર ઈનામ આપ્યું.

નમ્રતા વડે બુદ્ધિ દિપી ઉઠે છે

એક વિદાને કહ્યું છે કે, Sense shines with double lustre, when it is set in humility-હીરો બુદ્ધિ પડ્યો હોય તો બહુ સોના દેતો નથી, પણ જ્યારે તે સોનામાં જડવામાં આવે છે ત્યારે ચળકા ઉઠે છે. તેથી જ રીતે જ્યારે બુદ્ધિને નમ્રતા સાથે જડવામાં આવે છે ત્યારે તે બેવડા પ્રકાશથી ચળકી ઉઠે છે. બીજા એક વિદાને કહ્યું છે કે, Humility is mother, nurse, root and foundation of all virtue-

૭૭૭-નમ્રતા એ સર્વ સદ્ગુણોની માતા, પોષક, મૂળ અને પાયો છે.

નમ્ર મનુષ્ય પોતાના વખાણ કોઈ દિવસ પોતાના મેઢે કરતો નથી; આત્મ શ્લાઘાને તે ભયંકર પાપ સમજે છે. આત્મ શ્લાઘા માણસનું યતન કરે છે; તેથી નમ્રતા પોતાની ભૂનો અને ઉણપો જોવાનું જ શીખવે છે, અને તે સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવા મટે નમ્ર માણસ સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે.

વિનયના ચાર પ્રકાર

તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં વિનયના ચાર ભેદ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રોપચાશઃ અર્થાત્ જ્ઞાન વિનય, દર્શન વિનય, ચારિત્ર વિનય અને ઉપચાર વિનય-એ ચાર પ્રકારના વિનય છે.

જ્ઞાન મેળવવું, તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો અને તેને બૂનતુ નહિ-એ જ્ઞાનનો ખરો વિનય છે. તત્ત્વના યથાર્થ પ્રતીતિરૂપ સમ્યગ્ દર્શનથી ચિત્તિત ન થવું, તેમાં આવતી શકાઓનું સશોધન કરી નિઃશકપણે કેળવવું તે દર્શન વિનય છે.

સામાયિક આદિ પૂર્વોક્ત કોઈ પણ ચારિત્રમાં ચિત્તવું સમાધાન રાખવું તે ચારિત્ર વિનય છે.

કોઈ પણ સદ્ગુણની ખાતમમાં પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ હોય તેના પ્રતિ સન્માનભર્યો વ્યવહાર રાખવો તે છે ઉપચાર વિનય; પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ હોય તેની સામે જવું, તે આવે ત્યારે ઉઠીને ઉભા થવું, આસન આપવું, વદન કરવું, વગેરેનો ઉપચાર વિનયમાં સમાવેશ થાય છે.

વિનયના આ ચાર પ્રકારનું આવક યથાયોગ્ય પાલન કરે છે. આ ચારે પ્રકારના વિનયના પાલનથી જ્ઞાન અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવક આ ગુણો કેળવીને અને ક્રમે ક્રમે વિકાસ સાધીને, આત્માના અખૂટ ખજાનાને મેળવી શકે છે.

૧૭. પરોપકાર

ચારિત્ર વિનાનું જીવન મૃતદેહ સમાન

આપણા દેહમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જ દેહની કિંમત છે; દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય કે તરત જ આપણા અંગત માણસો આપણને બાળી નાખે છે. માતા જેવી પ્રિય વ્યક્તિ આ દુનિયામાં કોઈ નથી, છતાં જ્યારે તેનો પ્રાણ નીકળી જાય છે ત્યારે પુત્ર પોતાના હાથે જ તેના દેહને અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે.

મૃતદેહને જો દહન કરવામાં ન આવે તો તે સડે છે, તેના કોડા પડે છે; તેમાંથી દુર્ગંધ નીકળવા માડે છે, મૃતદેહ ગેગચાળો ફેલાવે છે, તેથી પ્રાણ નીકળી ગયા પછી મૃતદેહને ઘરમાંથી કાઢવાની અગત સ્નેહાગ્નિ ઉતારણ કરે છે, કેમ કે પ્રાણ વિનાના દેહની કશી કિંમત નથી એટલું જ નહિ પરંતુ તેને ધરીભર ઘરમાં રહેવા દેવો એ પણ ગુકુશાનકારક છે.

તેવું જ ચારિત્ર વિનાના દેહનું છે. ચારિત્ર વિનાના જીવનમાંથી પણ દ્વેષ, ઇર્ષ્યાની દુર્ગંધ ફેલાય છે અને તેમાં વિષય-ક્રયાપના કોડા ખદખદે છે. આવું ચારિત્ર વિનાનું જીવન જીવવા કરતા મન્ય જ ગ્રેયસ્કર છે.

હવેની જ્યારે ચારિત્રમાંથી વિચલિત થાય છે, ત્યારે રાજેમની કંઈ છે કે, સ્વેયં તે સરળં સર્વે-આ ચારિત્રહીન જીવન કરતા મન્ય જ ગ્રેયસ્કર છે.

મુનિ રહે છે, તેમનું નામ છે દધિચી મુનિ. મનથી પણ તેમણે પાપની પ્રમત્તા કદી કરી નથી તેમના હાડકામાંથી આયુષ્ય કરવામાં આવે તો વૃત્તાસુર તેની પાસે એક પણ પશુ ટકી શકે નહિ.’

ઈન્દ્રે કહ્યું, ‘આવી યાચના કરવાથી મુનિ મારા પર ગુસ્સે તો નહિ થાય ને ?’

મુનિએ કહ્યું, ‘એ મહાત્મા સૃષ્ટિના કલ્યાણ અર્થે જ જીવે છે અને સૃષ્ટિના કલ્યાણાર્થે મૃત્યુ વાન્હે છે. તમે સત્વર જાઓ; તો તેના મૃત્યુની વાટ જોઈને બેઠા છે.’

ઈન્દ્રે મુનિ પાસે જઈને, બધી હકીકત કહી અને તેમના પાસે તેમનાં હાડકાંની યાચના કરી દધિચી મુનિ બોલ્યા, ‘આ દેહનો આથી વધુ સારો ઉપયોગ બીજો કયો હોઈ શકે ? સૃષ્ટિમાંથી દાનવતાનો-અસુરતાનો લોપ થનો હોય તો હું એક વાર તો થું, પણ દશ હજાર વાર મરવાને તૈયાર છું.’

દધિચી મુનિએ દેહ છોડ્યો અને ઈન્દ્રે તેમના હાડકામાંથી આયુષ્ય બનાવ્યું. તે આયુષ્યના પ્રથમ પ્રહારે જ વૃત્તાસુર ધરણી પર ઢળી પડ્યો. તેજ વિના અંધકારને કાણ હણી શકે ? વિશુદ્ધ પુણ્ય સિવાય પાપના બળને કાણ વિદારી શકે ? પરોપકાર માટે જ સંતો અને મહાત્માઓની વિભૂતિઓ જીવતી હોય છે તેનું ‘દધિચીમુનિ’ ઉજ્જવળ દૃષ્ટાંત છે.

જ્યારે વેદ ધર્મમાં સમર્પણના આવા દૃષ્ટાંતો આવે છે, ત્યારે તેન ધર્મને અનુસરનારાઓમાં તો સમર્પણની તેથી યે વધુ ઉચ્ચ ભાવના હોવી જોઈએ.

અદાર પુરાણોનો સાર

બાસ મુનિએ અદાર પુરાણ રચ્યાં છે, દરેક માણસ એટલું

બધું વાંચી ન શકે એટલા માટે વ્યાસજીએ એક જ શ્લોકમા અઢારે પુરાણોનો સાર કહી દીધો છે. તે શ્લોક આ મુજબ છે:

અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચન દ્વયમ્ ।

પરોપકારં હી પુણ્યાય પાપાય પર પીડનમ્ ॥

અઢાર પુરાણોનો સાર એ છે કે, પરોપકારથી પુણ્ય ઉપાજન થાય છે અને પરને પીડા દેવાથી પાપ બધાય છે. માણસ આ બે વાત યાદ રાખે તો પણ બસ છે બીજાનું કદી પીડા આપવી નહિ અને શક્ય પ્રમાણમા પરોપકાર કરવો-એ અઢાર પુરાણોનો સાર છે.

પરોપકારના પ્રકારો

પરોપકાર તનું મન અને ધનથી થઈ શકે છે, સારા કામમાં ધન વાપરવું; ગરીબોને મદદ કરવી; અન્ન, વસ્ત્ર અને ઔષધિ આદિ આપવા, કેઈને લણુવા માટે મદદ કરવી, ધનથી આ રીતે પરોપકાર થઈ શકે છે.

શરીરથી કોઈની સેવા કરવી, કોઈ અશક્ત યા વૃદ્ધના કામમાં મદદ કરવી તે તનથી પરોપકાર છે,

પોતાની બુદ્ધિ વડે બીજાનું બધું કરવું; કોઈને સારી સલાહ આપવી; બે લાઘવો લડતા હોય, કોટે ચડવાની તૈયારી હોય; તેમાં લાખો રૂપિયાનું પાણી થાય તેવા સંયોગો હોય; તેવા પ્રસંગોમાં તેમને સાચી સલાહ આપવી અને બંનેની તકરારનું સમાધાન કરવું, વગેરે પ્રકારે મનથી પરોપકાર થઈ શકે છે. સુઝાયેલ માણસને માર્ગદર્શન કરવું, કોઈ દુખી લાઘ કે ખડેન મુંઝાઈને અવબે માર્ગે જતા હોય તો તેમને સમજાવવા અને સાચે માર્ગે ચડાવવાં, તે પણ બુદ્ધિનો પરોપકાર છે.

દુઃખી લાઘ-ખડેનો આશ્વાસન આપવું એ વાણીનો પરોપ-

કાર છે, દુઃખી માણસને માર્ગદર્શન કરવાથી કે આશ્વાસન આપવાથી તેનું અધુરું દુઃખ ઓછું થઈ જાય છે, માદા માણસને આનંદજનક બે શબ્દો કહેવાથી, ઘડીભર તે પોતાની માદગી ભૂલી જાય છે એ વાણીનો પરોપકાર છે.

આ ગીતે અનેક પ્રકારે પરોપકાર કરી શકાય છે.

પરોપકાર માટે જ શરીર મળેલું છે

‘સમૃત્તર્માં એક કરિએ સુંદર કલ્પુ છે કે,

પરોપકારાય ફલન્તિ વૃક્ષા. પરોપકારાય વહન્તિ નદ્યા
'પરોપકારાય ફલન્તિ ગાય પરોપકારાય દદ્ ચરીરમા

પરોપકારને માટે વૃક્ષ કૃષ્ણ આપે છે, પરોપકારને માટે નદીઓ વહે છે, પરોપકારને માટે ગાયો દુડે છે અને પરોપકારને માટે જ આ શરીર મળેલું છે. આ સંસારમાં જન્મ ધાન્ય કરીને, જે મૂકિત મેળવવાની અભિલાષા ધરાવે છે તેમણે શરીર, મન, બુદ્ધિ અને સર્વ સાંસારિક પદાર્થો પરની આસ્કિત છોડી દેને, સર્વ કંઈ ‘બાહુ જનાય હિતાય’ જગતને ચરણે ધરી દેવા જોઈએ.

પરોપકારનો ઉત્તમ મહિમા

પરોપકારથી માણસ આ લોકમાં લોકપ્રિય બને છે અને પરલોકમાં દુઃખી થાય છે. હાથીએ સસલા પર દયા કરી અને દાવાનલમાંથી તેને બચાવવા માટે ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત સુધી હાથી ત્રણ પગે ઉભો રહ્યો. સસલુ ચગદાઈ ન જાય તે માટે એક પગ ઉઘાડી રાખ્યો. આ પરોપકારના કૃણ સ્વરૂપે તે હાથી મરીને, ક્રૈણ્વીક રાજ્યને તમા રાજકુંવર તરીકે જન્મ્યો; હાથીમાંથી રાજકુમાર બનાવનાર પરોપકાર જ છે.

મેધરથ રાજ્યએ પારેવા પર દયા કરી અને તેને લઈને,

સોળમા તીર્થ કર શાતિનાથજી જન્યા. પરોપકારનો આવો ઉત્તમ મહિમા છે.

દયાળુ થવાની કિમત જેસતી નથી

એક વાર મહાત્માજી પાસે એક ભાઈ હસ્તાક્ષર લેવા આવ્યા; મહાત્માજીએ તેને લખી આપ્યું કે,

‘It does not cost to be kind દયાળુ જનવામાં કંઈ કિમત જેસતી નથી.’

તે ભાઈએ એક વાર કહ્યું હતું કે હું આપુતું આ લખાણ હમેશા વાંચ્યા કરું છું અને તેમ કરવાથી મારા જીવનમાં ઘણું પરિવર્તન થયું છે; તમે પણ આપુતું આ વાક્યને યાદ રાખશો તો આવકનો સત્તરમો ગુણ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકશો.

પરોપકાર : શરીરનું આભૂષણ

મહાકવિ ભટ્ટહરિએ એક વાર કહ્યું હતું કે, ઐત્ર્યં શ્રુતૈર્નૈવ ન કુંડલેના દાનેન પાર્ણિર્નિ તુ કંકણેન । વિભાતિ કાયઃ કરુણા પરાણાં પરોપકારૈર્ન તુ ચ દનેન ॥

કાન શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાથી શોભે છે, નહિ કે કુંડળ પહેરવાથી; હાથ દાન આપવાથી શોભે છે, નહિ કે કંકણથી; દયાળુ પુરુષોનું શરીર પરોપકારથી શોભે છે, નહિ કે ચંદનનો લેપ કરવાથી. પરોપકાર એ જ શરીરનું આભૂષણ છે.

જે માણસ પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને પણ પારકાનું હિત કરે છે તે ઉત્તમ પુરુષો છે; જેઓ પોતાના સ્વાર્થમાં વાંધો ન આવે એવી રીતે પારકાનું હિત કરે છે તે મધ્યમ પુરુષ છે; જે પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાનું બગાડે છે તે અધમ પુરુષ છે, પણ જે કશા જ હેતુ વિના બીજાનું બગાડે છે તે તો અધમાધમ છે;

નમે બલે તમારા સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને પરદિત કરનાર ઉત્તમ પુત્રની કોટીમાં ન આવી શકે, પરંતુ તમારા સ્વાર્થનો કયો ત્યાગ કરવો પડતો ન હોય અને જીવનનું દિત યઈ શક્યું હોય તેવા કાને કરવા તમારે હંમેશા તત્પર રહેવું જોઈએ.

પરોપકારનું આદર્શ દૃષ્ટાંત

એક સમયે વિલાયતમાં એક આગભોટનું તળીયું ફાટી જવાથી, આગભોટ સમુદ્રમાં ડુબી જવાનો પ્રમગ આગ્યો. આગભોટના કપ્તાને સભ્યતાના નિયમ મુજબ પહેલાં સ્ત્રીઓ અને બાળકોને અને પછી કેટલાક પુરુષ મુસાફરોને ખલાસી સાથે હોડકામાં બેસાડીને કિનારે મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી. ત્યાર બાદ બાકી રહેલા ખલાસીઓને, છંદગી બચાવવાને માટે એક એક પટ્ટો પહેરાવીને કહ્યું, 'નમે આને આધારે તરીને પડેઓ.' કેપ્ટન જાને પણ એવો એક પટ્ટો પહેરીને આગભોટમાંથી દરિયાનાં કુદકો મારવાની તૈયારીમાં હતો; તેવામાં એકાએક તેની નજર આગભોટમાંના એક છોકરા ઉપર પડી. તેણે વિસ્મય પામીને તે બાળકને પૂછ્યું, 'તું કાણ છે ? આટલી વાર સુધી મછવામાં બેસીને કિનારે કેમ ન ગયો ?' બાળકે કહ્યું, 'મારું ગળુ બાકું આપવાનું ન હતું, એટલે હું છાનોમાનો આગભોટમાં ચડી બેઠો હતો અને એને પકડાઈ જઈશ એ જીકથી આટલી વાર સુધી એક ખુણામાં છુપાઈને બેઠો હતો.' કેપ્ટન પામે હવે છંદગી બચાવવાનો એકેય પટ્ટો ન હતો. તેણે વિચાર્યું, 'મારી પાસે જે પટ્ટો છે તે આ છોકરાને આપી દઉં તો પછી મારા બાળ-અચ્ચાનું કાણ ? તેમની સી દશ થાય ?' બીજી જ દિવસે તેને પોતાની ફરજનું જાન થયું. તેણે વિચાર્યું, 'કેપ્ટન તરીકે આ વહાણ ઉપરના દરેકે દરેક જીવને ખનતા પ્રયત્ને બચાવવાની મારી ફરજ છે, માટે જૈરાં છોકરાંઓની ચિંતા દર્શવના હાથમાં સોંપીને મારે મારું કર્તવ્ય બજાવવું જોઈએ.' કપ્તાને

પુરત જ પોતાની કમરેથી પટ્ટો ઉતારીને એ બાળકને પહેરાવ્યો અને તેને પાણીમાં તરતો મૂક્યો. કર્તવ્યનિષ્ઠ એ કપ્તાન આખરે આગ-બોટ સહિત થોડી જ વારમાં જળમાં ડૂબી ગયો અને મરણ પામ્યો.

આ રીતે પોતાનો પ્રાણ સમર્પીને પણ તેણે પરોપકાર કર્યો. ડૉ. લેજ્યર, કિંસંજર અને મોરેન-એ ત્રણેએ અમેરિકાના કયુબા ટાપુમાંથી પીળા તાવનો નાશ કરવા માટે પોતાના શરીર પર પ્રયોગો કરાવી, પોતાના જીવન સમર્પ્યા હતા; તેને પરિણામે લાખો માણસો પીળા તાવના ભોગ થતાં બચી ગયા. આ રીતે ‘પરહિન કર્તા’નો શ્રાવકનો સત્તરમો ગુણ અપનાવી, શ્રાવકે જીવનને ધન્ય બનાવવું જોઈએ.

પરોપકાર એ જ મનુષ્યત્વ

સંત વૃલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે,

પરહિત બસ જિનકે મનમાંહી

તિન કહે જગ દુર્લભ કુછ નાંહિ.

જેમનાંમાં ‘પરહિત વસેલું’ છે તેને ત્રણ લોકમાં કંઈ દુર્લભ નથી.

શીખી રાજ્યએ એક વાર કહ્યું હતું કે, નત્વહં કામયે રાજ્યં ન સ્વર્ગં નાપુનર્ભવં કામયે દુઃખતપ્તાનાં પ્રાણિના માર્તિ નાશનમ્-મને રાજ્ય કે સ્વર્ગ નથી જોઈતું, પણ મારા હાથે પીડિતોના દુઃખ દૂર થાય એ જ મારી કામના છે. માણસમાં ભોગ અને ઐશ્વર્ય એ બે વાસના પ્રમળ હોય છે. આ સ્લોકમાં સ્વર્ગ શબ્દથી ભોગ અને રાજ્ય શબ્દથી ઐશ્વર્યનો ત્યાગ કરવામાં આવેલ છે અને પરહિત કામના સેવામાં આવી છે.

એક અંગ્રેજે કહ્યું છે કે, When a man is down in the world, an ounce of help is better than

a pound of preaching. માણસ જ્યારે આપત્તિમાં હોય ત્યારે તેને એક પાઉન્ડ જેટલો ઉપદેશ આપવા કરતાં, એક ઓંસ જેટલી મદદ કરવી વધારે સારું છે. સંસ્કૃત કવિઓએ તો કહ્યું છે કે, 'પરોપકારો મનુષ્યત્વમ્'-પરોપકાર એ જ મનુષ્ય છે. જો માણસમા પરોપકારની વૃત્તિ ન હોય તો તે મનુષ્ય કહેવડાવવાને લાયક જ નથી.

પરોપકારમાં સ્વ ઉપકાર સમાયેલ છે

પરોપકાર જેવો ખીજો કોઈ આનંદ નથી; એક અનુભવી કહે છે કે, The luxury of doing good surpasses every other personal enjoyment-ખીજનું ભલું કરવામાં માણસને જે સુખ અને આનંદ ઉપજે છે તે આનંદ, વ્યક્તિગત ભોગોપભોગમાંથી મળતા તમામ આનંદો કરતાં ચઢીઆતો અને ઘૂંઘૂં આનંદ છે.

ખીજનું ભલું કરવું તેમાં પોતાનું ભલું પણ રહેલું છે. કહ્યું છે કે, 'He that does good to another does good also to himself.'

કુદરત પરોપકાર કરવાનું શીખવે છે

માણસ કુદરત તરફ નજર કરશે તો તેને લાગશે કે આખી કુદરત વિશ્વની સેવા બજાવવામાં જ રોકાયેલ છે. પુષ્પો સુવાસ આપે છે, સૂર્ય પ્રકાશ અને ગરમી આપે છે અને અંધકાર તથા ગંદકીને દૂર કરી, સર્વને નવચેતન આપે છે; ચંદ્ર શીતલતા અને પ્રકાશ આપે છે, વૃક્ષો ફળ, ફૂલ અને છાયા આપે છે, આમ આખી સૃષ્ટિ સમર્પણનો પાઠ શીખવે છે. મનુષ્યે પણ કુદરતનું અનુસરણ કરવું જોઈએ અને સમર્પણ કરતાં રહેવું જોઈએ.

કુદરત પાસેથી ખીજો વધારાનો બોધપાઠ એ મળે છે કે તેનું

બગાડનાર પ્રતિ પણ કુદરત ભલાઈનો જ વ્યવહાર રાખે છે. કોઈ પશુ નદીનું પાણી પીતા પીતા ડહોળું કરી નાખે અને ફરી તે જ પશુ પાણી પીવા માટે આવે તો નદી તેને કદી ના પાડતી નથી, તે તેટલા જ પ્રેમથી બીજી વખત પણ તેની તૃપાને શાંત કરે છે; વૃક્ષ પર પત્થર ફેંકનારને પણ વૃક્ષ તો મીઠા ફળ જ આપે છે, પુષ્પ તોડનારને પણ પુષ્પ સુવાસ જ આપે છે; વૃક્ષની ડાળી કાપ નારને પણ વૃક્ષ તો છાયા જ આપે છે.

ધન્ય જીવન

એક વાર શ્રી કૃષ્ણ અને બળદેવજી જંગલમાં ગાયો ચારવા ગયા હતા; ઉનાળાના દિવસો હતા, બરાબર મધ્યાહ્નનો સમય હતો; સૂર્ય અગ્નિ વરસાવી રહ્યો હતો, બંને ભાઈઓ તાપથી ગભરાયા અને દૂરના એક વૃક્ષ નીચે જઈને ઉભા રહ્યા; શ્રી કૃષ્ણના મુખમાથી વૃક્ષની શીતલ છાયા જોઈને સહજ બોલાઈ ગયું કે, અહો ષ્વાં વરં જન્મ સર્વેષાં હિત કારણમ્—અહો ! આ વૃક્ષનું જીવન ધન્ય છે—જે પોતે તાપ સહન કરીને પણ બીજાને શીતલતા આપે છે. આ પ્રમાણે કુદરત પણ બીજાનું ભલું કરવાનું શીખવે છે.

ન્યારે વૃક્ષો, નદીઓ વગેરે આટલી ભલાઈ કરી રહેલ છે ત્યારે મનુષ્યોએ તો કેટલા વધુ પ્રમાણમાં ભલાઈના કામો કરવા જોઈએ ! મનુષ્યમા પણ શ્રાવકની ક્રોટિ ઉંચી ગણાય છે; શ્રાવક પ્રગતીશીલ ગણાય છે એટલે તેમણે તો આ ગુણ વિશેષ પ્રમાણમાં અને વિશિષ્ટ રીતે ખીસવવો જોઈએ.

જે શ્રાવક આ ગુણ પૂરતા પ્રમાણમાં ખીલવી, સ્વ અંતે પરનું કદ્યાણ સાધવાની જાગૃતિ સેવે છે તે આદર્શ શ્રાવક બની શકે છે.

૧૮. કૃતજ્ઞતા

સ્વર્ગ કે નરક હાથની વાત છે

નાના હોદ્દાને પુસ્તક અને પાટી-પેન લઈને પચાસ થનાં નમે જુઓ, એટલે તરત નિશાળ યાદ આવે છે, વકીલ અને બેરોટર જેનાં દોટી યાદ આવે છે; કસાબને જેના કનકખાનુ યાદ આવે છે અને દાકતરને જેના દરાખાનુ યાદ આવે છે; ચોરને જેઈને દેદખાનુ યાદ આવે છે, તેમ વિપવ-કપાયમા રત યોગેના અનાની માણુમોને જેઈ, જાતી પુરોનો નરક યાદ આવે છે.

વિપવ-કપાયને સેવનારો માનવ મરીને નરકે જાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ અવતા પણ તે પોતાના હૃદયમાં નરકે ઉત્તું કરે છે. જેના હૃદયમાં ક્રોધ, હિંસા, પ્રપંચ વગેરે કપાયો લગેલા છે તેનું હૃદય અવત્તું નરક છે. ક્રોધી માણુસ પોતાની અને બીજીની અગ્નિનો ભાગ કરે છે આ ક્રોધાદિ બાવ નરક છે અને જે અર્ધીઆ પોતાના હૃદયમાં બાવ નરક ઉલી કરે છે તે મરીને, નરકમાં જાય છે.

સ્વર્ગની આપી : સદ્ગુણોનો વિકાસ

નરકમાં જવું કે સ્વર્ગમાં જવું, એ માણુસના પોતાના હૃદયની વાત છે, માણુસની એક મુદ્દોમાં સ્વર્ગ છે અને બીજામાં નરક છે; માણુસ પારે તો મુદ્દો ઉઘાડી શકે છે અને હંડીન વરુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હૃદયમાં સદ્ગુણોને વસાવવા એ અવત્તું સ્વર્ગ છે.

સંયમ, શીલ, સંતોષ વગેરે દિવ્ય ગુણો ખીલવવાથી, સ્વર્ગ આપણામા આવે છે. જીવતાં સ્વર્ગનો અનુભવ કરવા માટે આપણે આપણા હૃદયમાં વિવિધ ગુણોના પુષ્પોને ખીલવવા જોઈએ.

અદારમો ગુણ : કૃતજ્ઞતા

હૃદયમાં સ્વર્ગ સર્જવા માટે ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકના એક-વીસ ગુણો ફરમાવ્યા છે. તેમાં અદારમો ગુણ કૃતજ્ઞતા છે. કાંઈએ આપણા ઉપર યત્ કિંચિત્ ઉપકાર કર્યો હોય તો તેનો મહાન ઉપકાર માની, ઋણ મૂકત થવા પ્રયત્ન કરવો, તેનું નામ છે કૃતજ્ઞતા. ફરેલા ઉપકારને ભૂલી જવું, તેનું નામ છે કૃતદ્વિતા. કૃતદ્વિની મનુષ્ય પૃથ્વી પર ભારરૂપ ગણાય છે.

કૃતદ્વિની થવું, એ મહા પાપ છે

જે માણસો ભલામના બદલામાં પણ પુરાઈ કરે છે, ઉપકાર પર અપકાર કરે છે તે કૃતદ્વિની કહેવાય છે. આવા માણસ અગે સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે; તેમાં કહ્યું છે કે, નમે કે પર્વતા મારા, નમે મારા: સુસાગરા: । કૃતદ્વાસ્તુ મહામારા, મારા વિશ્વા-સઘાતકા: ॥ પૃથ્વી કહે છે કે મને પર્વતોનો કે સમુદ્રોનો ભાર લાગતો નથી, પણ કૃતદ્વિ અને વિશ્વાસઘાતી મનુષ્યોનો મને ધણો ભાર લાગે છે. આવું કૃતદ્વિની થવું એ મહા પાપ છે. શ્રાવકે કૃતદ્વિ થવું જોઈએ. ઉપકારનો બદલો ઉપરકારથી જ વાળવો જોઈએ. આ શ્રાવકનો અદારમો ગુણ છે. આ ગુણને જે પ્રાપ્ત કરે છે તે સાચા સુખને મેળવી શકે છે.

ઋણ મૂકત થવાનો ખરો માર્ગ

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં ફરમાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ જણનાં ગુણો બદલો વાળવો મુશ્કેલ છે : ગર્ભ ધારણ કર્યો ત્યારથી યોગ્ય વય થતાં સુધી અનેક કષ્ટો સહન કરી, સતત જાગૃતિપૂર્વક રક્ષણ કરનાર

માતા અને પિતાનો બદલો વાળવો મુશ્કેલ છે. કોઈ પુત્ર સ્વયં માત-પિતાને સ્નાનાદિ કરાવે, વસ્ત્રાભૂષણથી અલંકૃત કરે, ઇચ્છિત બોજન આપે અને આજ્ઞાનુસાર વર્તન કરી, તેમને સંતુષ્ટ રાખે; અને તેમને કંઈ પણ બેસાડીને કરે તે તો પણ તે માત-પિતાના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકે નહિ; પરંતુ પુત્ર પોતાના માત-પિતાને વિતરણ પ્રરૂપિત ધર્મ અંગીકાર કરાવે અને સમાધિ મળ્યું કરાવે તો તે ઋણ મુક્ત થઈ શકે.

કોઈ શેઠ દરિદ્રને દ્રવ્યાદિની મદદ આપી ધંધે ચલાવે અને ધીમન્ન બનાવે; કર્મયોગે તે શેઠ દરિદ્ર બની જાય; તે વખતે તે યુમાસ્તો પોતાના અમાદના શેઠને બધો લક્ષ્મી અર્પણ કરી દે, એટલું જ નહિ પણ આખી જીંદગી દાસ થઈને એવા કરે તો પણ તે ઋણ મુક્ત થઈ શકે નહિ; પરંતુ વિતરણ પ્રરૂપિત ધર્મમાં તેમને રિયો કરી, સમાધિ મળ્યું કરાવે તો તે ઋણ મુક્ત થઈ શકે.

કોઈ ધર્માચાર્યના ધર્મોપદેશથી ધર્મ પામી, ધર્મોપદેશના પરિણામે કોઈ દેવગતિ પામે, તે દેવ તે આચાર્યની યથોચિત ભક્તિ કરે; પરિપક્વ ઉપસર્ગ, દુર્ભિક્ષ, દુષ્ટાલાદિથી તેમનું સંરક્ષણ કરે; આ મુજબ પૈવાવૃત્ત કરવા છતાં, તે ઋણ મુક્ત થઈ શકે નહિ; પરંતુ કર્મયોગે આચાર્ય મહારાજના પરિણામ સંયમ માર્ગથી ચલિત થઈ જાય; તે સમયે તે તેમને યથોચિત ઉપાયો વડે ધર્મ માર્ગમાં સ્થિર કરી દે તો તે ઋણ મુક્ત થઈ શકે.

સ્ત્રીની સેવા પ્રતિ ઉપેક્ષા ન થઈ શકે

તમારે તમારી પત્નિની ઉપયોગિના તરફ પણ બેરકાર રહેવું ન જોઈએ. તેના ગુણને અને તેના કાર્યને પણ જાણવા જોઈએ; તેની લાગણીની પણ કદર કરવી જોઈએ. ઘણા પુરુષો એવા જાણી હોય છે કે તેઓ સ્ત્રીઓની લાગણી અને તેના કામની

જરા પણ કિંમત આકતા નથી.

સ્ત્રીઓની કેટલી બધી ઉપયોગિતા છે તે વિષે યુરોપનો એક કિરસો બાણુવા જોવો છે. મિનેસોટાના એક ખેડુત જોનગેસ્ટરે ત્રીસ વર્ષના પરિણીત જીવન પછી પોતાની પત્નિ મેરીને કહ્યું કે, મારે વીસ વર્ષની ઉમરની એક કન્યા સાથે લગ્ન કરવાના હોવાથી, હું તારી સાથે છુટાછેડા કરવા માણું છું. મેરીએ શાંતિથી જવાબ આપ્યો કે તમે મને મારી દહેણી રકમ આપી દો, પછી છુટાછેડા ખુશીથી લઈ શકો છો. જોને તેની દહેણી રકમની વિગત માગી, ત્યારે તેની પત્નિએ કહ્યું કે,

૩૦ વર્ષનો પગાર ૩૬,૦૦૦ ડોલર,

ખેતી સાચવવાના ૧૫,૦૦૦ ડોલર;

બાળકોની આયા, નોકરડી અને રસોયણ તરીકેનો પગાર ૨૪,૦૦૦ ડોલર.

આ રીતે કુલ ૭૫,૦૦૦ ડોલર થાય; તેમાંથી રહેવાના, જમવાના તથા કપડાના ૧૫,૦૦૦ ડોલર બાદ કરતાં આપને ૬૦,૦૦૦ ડોલર આપવાના રહે.

આ ઉપરાંત મેરીએ પોતે કેટલી વખત રસોઈ કરી આપી હતી, ઘોવામાં કેટલા કલાકે ગાળ્યા હતા, પગરબા કેટલી વખત સાફ કરી આપ્યાં હતાં, મોજામા કેટલી વાર થીઝર્ડ મારી આપ્યા હતા તેની પણ વિગત આપી.

આગળ ચાલતાં મેરીએ જણાવ્યું કે, ‘બીજા ખેડુતોની પત્નિઓ કરતાં વિશેષ કાર્ય કર્યાનો દાવો હું નથી કરતી, આમ છતાં જે ફરજતું પૈસામાં મૂલ્ય ન થઈ શકે તેને મેં આ હિસાબમાં પડતી મૂકી છે; જો તમારે તે સેવાના પૈસા આપવા પડ્યા હોત તો તેનું તમને કેટલું ખર્ચ લાગત, તે ગણવાની મારામાં શક્તિ નથી.

તમે જ્યારે મારો ત્યાગ કરવા માગો છો અને ભેગી કરેલી મૂડીમાં મારે સ્થાને એક બીજી સ્ત્રીને ભાગીદાર બનાવવા ઇચ્છો છો, ત્યારે ભાગીદાર તરીકે મારા હેતુના નીકળતા પૈસા ચુકવ્યા સિવાય, ભાગીદારી છુટી પાડી શકાય નહિ. આ વાત સાથે તમે પણ સહ-મત થશો.’

મેરીએ આ આંકડાઓ આપ્યા, ત્યારે જોતજોત પોતાની સ્ત્રીની કિંમત સમજાણી અને તેણે છુટાછેડા લેવાનું તેમજ બીજી સ્ત્રી પરણવાનું માઠી વાલ્યું ! આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે હજારો રૂપિયા ખર્ચવા છતાં જે ગૃહકાર્ય ન થઈ શકે તે કાર્ય સુંદર રીતે અને લાગણીપૂર્વક સ્ત્રી કરે છે, તેથી સ્ત્રી પ્રતિ પણ કૃતજ્ઞતાની દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

માત-પિતાના સ્નેહાળ હૃદયનું દૃષ્ટાંત

માત-પિતાનો સંતાન પર અનહદ ઉપકાર હોય છે; તેનો બદલો વાળવા હંમેશા કૃતજ્ઞી રહેવું જોઈએ તે વાત અગાઉ કહી છે. માતાનું હૃદય લાગણીઓથી ઠેરઠું બધું ભરપૂર હોય છે તે કેન્દ્ર લેખકે આલેખેલ એક વાર્તા પરથી સમજાશે. એક વિધવા માતાનો પુત્ર ખરાબ સોજતને લીધે ચારિત્રહીન બન્યો અને તે વેશ્યાને ત્યાં આવ જ કરવા લાગ્યો; તે વેશ્યાના મોહમાં એટલો મગ્ન બન્યો હતો કે ગણિકાની સર્વ ઇચ્છાઓ તે પૂર્ણ કરવા લાગ્યો. એક વાર ગણિકાએ યુવકને કહ્યું, ‘જો તમને મારા પર સાચો પ્રેમ હોય તો આપણા પ્રેમમાં અંતરાયબ્રૂત થતી તમારી માતાનું હૃદય મને લાવી આપો’ પ્રેમધિ બનેલ યુવકે તે માગણી સ્વીકારી; તે ઘેર ગયો અને માતાના કાળખંડે કાઢીને, થાળીમાં મૂકી, વેશ્યાને આપવા તે ઉતાવળે ઉતાવળે જવા લાગ્યો. રસ્તામાં તેને પથરની ઠોકર લાગી, ત્યારે માતાનું કાળજી બોલી ઉઠ્યું— ‘ખરમા મારા વીરાને !’ કેન્દ્ર લેખકની આ કથા કાલ્પનિક છે,

પણ આ કથા દ્વારા તેણે માતાની લાગણીનું ખરાખર આલેખન કર્યું છે. ઉન્માર્ગે ચડેલ પોતાના સ્વચ્છંદી અને કાળજી કાઢી લેનાર પુત્રને ઠોકર લાગે છે, ત્યારે પણ માતા તેટલા જ સ્નેહથી કહે છે કે, 'મારા પુત્રનું રક્ષણ હજી.' માતાનું હૃદય કેટલું સ્નેહાળ હોય છે, તેનો ખ્યાલ યુવકને આવે છે અને તે પોતાની ભૂલ પણ સુધારે છે. આ કથા ભલે કાલ્પનિક હોય, પરંતુ માતાનું હૃદય તો ખરેખર આવું જ સ્નેહાળ હોય છે; તેથી માત-પિતાની સેવા કરવી, એ સંતાનોની પવિત્ર ફરજ છે.

કૃતજ્ઞતાનો સાચો અર્થ

કૃતજ્ઞતાનો સાચો અર્થ બતાવતાં એક વિદ્વાન કહે છે કે, Gratitude is not only the memory, but the homage of the heart-કૃતજ્ઞતા એ ફક્ત કરેલા ઉપકારને યાદ રાખવો એટલું જ નહિ, પરંતુ હૃદયપૂર્વક તેનો સત્કાર કરવામા કૃતજ્ઞતા રહેલી છે. ઉપકાર કરનારે 'મેં ઉપકાર કર્યો છે' તેમ યાદ ન રાખવું જોઈએ, પણ જેના ઉપર ઉપકાર કરવામાં આવેલ છે તેણે તો કદી ઉપકાર ભૂલવો ન જોઈએ.

ઋણ મૂકત થવા જગૃતિ સેવો

આવી રીતે આ બધા ઉપકારીઓ તૈરફ કૃતજ્ઞતા બતાવવી, એ શ્રાવકનો અદ્વારમો ગુણ છે. કેાઇએ નાનો સરખો ઉપકાર કર્યો હોય, તો પણ તે યાદ રાખવો જોઈએ, એટલું જ નહિ પરંતુ જે માણસ મુશ્કેલીમા ઉપયોગી બને તેને જરૂરી સમયે ઉપયોગી બનવા માટે તમારે પણ જગૃતિ સેવવી જોઈએ.

બદલો આપવાના ત્રણ પ્રકાર

એક અગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે, To return evil for good is devilish, to return good for good is

human, but to return good for evil is divine.
અર્થાત્ ભલાઈનો બદલો બુરાઈથી આપવો એ રાક્ષસીપણું છે,
ભલાઈનો બદલો ભલાઈથી આપવો તેમાં માનવતા રહેલી છે,
પરન્તુ બુરાઈનો બદલો પણ ભલાઈથી વાળવો તે દિવ્યતા છે.

કૃતજ્ઞતાનું આદર્શ દૃષ્ટાંત

જૈન આચાર્યોમાં હરિભદ્રસૂરિનું નામ પણ ગણાય છે. તે એક મહાન વિદ્વાન હતા; તેમણે વિદ્વતાપૂર્ણ અનેક દાર્શનિક ગ્રંથો લખ્યા છે, તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં મેરાડના મહારાણાના રાજપુરોહિત હતા, તે દાર્શનિક મોટા વિદ્વાન પણ હતા અને તેમને પોતાના જ્ઞાન માટે એટલો આત્મ સંતોષ હતો કે ‘હું ન સમજું તેવું જ્ઞાન હવે છે જ નહિ’ તેમણે એક વખત કહેલું કે, ‘જો કોઈના જ્ઞાનને હું ન સમજી શકું અને મને તે સમજાવે તો હું તેનો શિષ્ય બનું.’

એક વાર તે જૈન ઉપાશ્રય પાસે થઈને પસાર થતા હતા; ઉપાશ્રયમાં વૃદ્ધ સાધ્વી ‘યાકીની મહત્તરા’ એક ગાથા બોલી રહ્યા હતા. તેનો અર્થ તે કંઈ સમજી શક્યા નહિ, તેથી તેમનું અભિમાન ઓગળી ગયું અને સાધ્વી પામે જઈને તેમણે તે ગાથાનો અર્થ સમજાવવા વિનંતિ કરી. સાધ્વીજીએ ગાથાનો અર્થ સમજાવ્યો; ગાથાનો અર્થ સમજીને તે ખૂબ સંતોષ પામ્યા અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે હરિભદ્ર તેમના શિષ્ય થવા તૈયાર થયા.

સાધ્વીજીએ કહ્યું, ‘ભાઈ! અમારા જિન શાસનમાં કોઈ પુરુષ સાધ્વી પાસે દિક્ષિત થઈ શકે નહિ, માટે તમે અમારા આચાર્ય પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરો.’ તેમણે તે પ્રમાણે કયું અને તે જૈન ધર્મના એક મહાન જીવોત્તર આચાર્ય બન્યા, અને અનેક તાર્કિક ગ્રંથો રચ્યા. આ મહાન આચાર્યની અંદર પણ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ ભરપૂર હતો. તેમણે પોતાની દરેક કૃતિમાં પોતાના

નામને બદલે ‘યાકીની મહત્તરા સુતુ’ [યાકીની મહત્તરાનો પુત્ર] નામ લખેલ છે અને એ રીતે તે સાધ્વીજીનું નામ અમર બનાવ્યું છે. સાધ્વીજી પ્રતિની પોતાની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવા માટે તેમણે પોતાનું સર્વસ્વ જ્ઞાન તેમના ચરણે ધરી દીધું !

કૃતજ્ઞતાનું આ આદર્શ દર્શાવેલ નોંધપાત્ર છે.

ઋણ મૂકત થવાથી શાંતિ મળે છે

જે થોડા ઉપકારને પણ ધણો કરીને માને છે તેનું મન હંમેશા શાંતિમાં રહે છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે,

He enjoys much who is thankful for little,
a greatful mind is both a great and a happy
mind.

જે થોડા ઉપકારને પણ ધણો માને છે તે ધણો આનંદ અનુભવી શકે છે. કૃતજ્ઞ મન એ વિશાળ અને આનંદી મન છે. કૃતજ્ઞતા દેવી ગુણ છે.

કૃતજ્ઞતા માટે એક વિદ્વાન તો એટલે સુધી કહે છે કે, God has two dwellings—one in heaven and the other in a meek and thankful heart—ઈશ્વરના બે નિવાસ-સ્થાનો છે : એક સ્વર્ગમાં અને બીજું નિવાસસ્થાન શાન્ત અને કૃતજ્ઞ હૃદયમાં. કૃતજ્ઞતાનો ગુણ આટલો દૈવી ગુણ છે. જે માનવ આ ગુણને અપનાવે છે તે આ લોકમાં અને પર લોકમાં સુખી થાય છે.

૧૯૫ વૃદ્ધાનુગામી

મનુષ્યભવ-રત્નજડીત સુવર્ણનો થાળ

કાંઈ માણસ રત્નજડીત સુવર્ણના થાળમાં કચરો ભરી રહ્યો હોય તો તમે તેને મૂર્ખ કહેશો, પણ આજે તો માનવ માત્ર આવી મૂર્ખાઈ કરી રહ્યો હોય તેમ જણાય છે. મનુષ્ય જન્મ એ સુવર્ણના થાળ જેવો છે, તેમાં માણસ આજે વિષય-કપાયનો કચરો ભરી રહ્યો છે. સોનાના કળશમાં દારૂ ભરનાર મૂર્ખ ગણાય છે તેમ સુવર્ણ કળશ સમાન માનવ દેહમાં રાગ-દ્વેષનો દારૂ ભરનાર પણ અજ્ઞાની જ કહેવાય છે. સોનાની આળીમાં કચરો ભરનાર પ્રતિ સૌ કાંઈ હસે છે તેમ વિષય-કપાયમાં આસક્ત પુરુષોને જોઈને જ્ઞાનીઓ હસે છે. એમ કહેવાય છે કે અમૃતનું એક બિંદુ નવજીવન આપે છે, કાંઈ માણસને એવા અમૂલ્ય અમૃતનો આખો ઘડો મળ્યો હોય અને તે, તે વડે પગ ધોવા લાગે તો મૂર્ખ ગણાશે; જ્યારે તેને અમૃતની કિંમતની જાણ થશે ત્યારે તેના પસ્તાવાનો પાર નહિ રહે, તેવી જ રીતે મનુષ્ય જન્મ પણ અમૃતના કુભ જેવો છે, તેની એક સેકન્ડ પણ નિર્ચક જશે, તો પસ્તાવાનું રહેશે, માટે તેના એકેક બિંદુનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

મનુષ્યભવ-કલ્પવૃક્ષ

જાની પુરુષો મનુષ્ય જન્મને કલ્પવૃક્ષની ઉપમા પણ આ વૃક્ષની નીચે બેઠેલો માનવી જે ઇચ્છા કરે તે તેને મળે છે; વ

ખોરાક, વગેરે જે કંઈ વસ્તુ ઇચ્છે તે કલ્પવૃક્ષ નીચે બેસીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે મનુષ્ય ભવ પણ કલ્પવૃક્ષની જેમ ઇચ્છિત ફળ આપે છે, મનુષ્યભવમાં માણસ ઇચ્છે જો તે સ્વર્ગ મેળવી શકે છે અને ગાંધેશ રહે તો નરક પણ પ્રાપ્ત કરે છે. મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો તે પણ મેળવી શકાય છે. આમ મનુષ્ય જન્મ કલ્પવૃક્ષની જેમ ઇચ્છિત વસ્તુ આપે છે; મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કરીને, કંઈ દિશામાં પુરુષાર્થ કરવો, તે જ સૌએ વિચારવાતું રહે છે.

માનવદેહનો ઉપયોગ

એક વાર એક રાજા જંગલમાં ફરવા માટે ગયેલો, પણ રસ્તામાં તે પોતાના સાથીઓથી છૂટો પડી ગયો; મધ્યાહ્નનો સમય હતો; રાજાને અત્યંત તૃષ્ણા લાગી હતી; આમ તેમ રાજાએ જોયું, પણ પાણી ક્યાંય દેખાયું નહિ, એટલામાં એક જંગલી બીજા રાજાને મળ્યો, તેની પાસે થોડું પાણી હતું; તે તેણે રાજાને આપ્યું; જો રાજાને પાણી ન મળ્યું હોત તો રાજા, પાણીના અભાવે તૃષ્ણાથી વ્યાકુળ બની મરી જત, પાણી મળવાથી તેને જીવત દાન મળ્યું.

બીજે રાજાને નગરોનો રસ્તો પણ ખતાવ્યો; આ ઉપકારમાંથી ઋણ મુક્ત થવા માટે, રાજાએ બીજાને એક ચંદનનો ખગીચો ઇનામમાં આપ્યો, પણ તે જંગલી બીજા ચંદનને ઓળખી શક્યો નહિ. ચંદનના લાકડાં કાપી, તેના કાંતસા બનાવી, બીજે વેચવા માંડ્યા ! છેવટે એક વૃક્ષ બાકી રહ્યું ! એક સમયે રાજા ફરીથી તે રસ્તે નીકળ્યો, ખગીચાની આવી સ્થિતિ જોઈ, તેને ખડુ દુઃખ થયું; બીજાને પામે ખોજાવી, રાજાએ બાકી રહેલા એક વૃક્ષની એક નાની ડાળી તોડી અને બીજાના હાથમાં મૂકી કહ્યું, 'જો, શહેરમાં જઈ કોઈ ગાંધીની દુકાને આ વેચી આવ.' બીજા ગાંધીને ત્યાં ગયો. ગાંધી ઘણો પ્રમાણિક હતો; તેણે ચંદનના લાકડાની

યોગ્ય કિંમત આપી; તે જોઇને ભીલ નવાઇ પામ્યો: ભીલ ચદન વેચીને પાછો આવ્યો, ત્યારે રાજાએ કહ્યું, ‘જો ભાઈ, આ તો કિંમતી લાકડા છે, એકેક વેત લાકડાના આટલા રૂપીઆ ઉપજે છે તો આખા બગીચાના કેટલા રૂપીઆ ઉપજત ? ચદનના બગીચાની આટલી કિંમત જાણ્યા પછી ભીલના પશ્ચાતાપનો પાર ન રહ્યો.

પ્રશ્ન એ છે કે ભીલની જેમ આપણે પણ પશ્ચાતાપ કરવો પડે તેવું તો આપણે કરતા નથી ને ? આ પ્રશ્ન સૌ કોઇએ પોતાની જાતને પૂછવો ઘટે છે. ચદન સમાન કિંમતી આ માનવ દેહ છે; તેવા અમૂલ્ય માનવ દેહને રાગ-દ્વેષ અને વિષય-ક્રપાવની અગ્નિમાં બાળાને, તેનો કાલસો તો નથી કરતા ને ? જો એમ કરતા હોઈશું, તો પેલા ભીલની જેમ આખરે પસ્તાવું પડશે.

ઐગણીસમો ગુણ : વૃદ્ધાનુગામી

માનવજીવન સફળ બનાવી શકાય અને પસ્તાવાનો સમય આવે નહિ તે માટે ભગવાન મહાવીરે આગાર ધર્મ અને અણુગાર ધર્મ નામના બે પ્રકારના ધર્મ બતાવ્યા છે, આગાર ધર્મમાં અર્થાત્ શ્રાવક ધર્મમાં બાર વ્રતનું પાલન અને એકવીસ ગુણોની પ્રાપ્તિ કરવાનું ભગવાને ફરમાવ્યું છે, તે પૈકી શ્રાવકનો ઐગણીસમો ગુણ ‘વૃદ્ધાનુગામી’નો છે. વૃદ્ધાનુગામીનો અર્થ છે વૃદ્ધજનોનું સન્માન સાચવવું અને ગુણવૃદ્ધોની આજ્ઞામાં રહેવું. વૃદ્ધજનોના ઉત્તમ ગુણોનો સ્વીકાર કરવો, તેમના જેવા સદાચારી બનવાનો શક્ય પ્રયત્ન કરવો, તેમની યથોચિત ભક્તિ કરવી, અને વૃદ્ધજનોના જ્ઞાનાદિ ગુણોનું અનુરુદરણ કરવું—આ છે વૃદ્ધાનુગામીપણું. શ્રાવકે આ ગુણ યથા યોગ્ય રીતે ખીલવવો જોઈએ.

વૃદ્ધ એટલે જ્ઞાનવૃદ્ધ

વૃદ્ધનો અર્થ અન્ને સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. ઉમરમાં જે

મોટો હોય તે જ વૃદ્ધ છે એમ નહિ, ગુણુમા મહાન હોય, પછી ભલે તે તે ઉમરમાં નાનો હોય તો તે પણ ગુણુવૃદ્ધ કહેવાય અને તેનું અનુકરણ પણ કરવું જોઈએ.

કોઈ ઉમરમાં તમારા કરતાં નાનો હોય, પરન્તુ તેને તમારા કરતાં વિશેષ જ્ઞાન હોય તો તે જ્ઞાનવૃદ્ધ ગણાય અને એના સમ્યક્ જ્ઞાનને અનુસરવું, એ તમારું કર્તવ્ય છે. સસ્કૃતમા એક શ્લોકમા કહ્યું છે કે—

तप श्रुतं धृति द्यानं, विवेका यमः संयमो ऽ ऽ

ये वृद्धास्तेषु ते वृद्धाः न पुनः पलितांकुरा ऽ ऽ

અર્થાત્ જે તપમાં, જ્ઞાનમાં, ધૈર્યમાં, ધ્યાનમાં, વિવેકમાં, યમમાં, સંયમમાં, ધૈર્યવાદિ ગુણોમાં વૃદ્ધ છે તે જ ખરો વૃદ્ધ છે. એકલા સફેદ વાળ થવાથી, તે વૃદ્ધ કહેવાતો નથી.

આવા ગુણો વડે જે વૃદ્ધ છે તેની તન, મન, ધનથી ભક્તિ કરવી, તે શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે ગુરૂની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી ધણા જીવબુદ્ધિવાળા પણ જ્ઞાની થઈ જાય છે.

વૃદ્ધોને અનુસરવામાં સલામતી છે

અનુભવી, જ્ઞાની અને સમાજહિતેચ્છુ વૃદ્ધ પુરુષને ન અનુસરનારને પશ્ચાતાપ કરવો પડે છે. સ્વનંતરીતે વિચાર કરવાની અને હિતાહિત સમજવાની શક્તિ કોઈ વિરલ પુરુષમાં જ હોય છે. સારાસારનો વિચાર સૌ કોઈ કરી શકતું નથી, તેથી સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસોએ હંમેશા પોતાનાથી વિશેષ અનુભવી, બુદ્ધિશાળી અને સચમી પુરુષને અનુસરવું જોઈએ. સમાજની સેવા કરનારા સાચા સેવકોને અનુસરનાર સમાજ જ પોતાનું ઉત્થાન કરી શકે છે. જે સમાજ કે રાષ્ટ્ર પોતાના સાચા નેતાઓને અનુસરતાં નથી તે સમાજ કે રાષ્ટ્ર વિનાશ તરફ ધસી જાય છે.

જેમ સમાજ અને રાષ્ટ્રનું છે તેવું જ કુટુંબનું પણ છે. અનુભવી અને હિતચિંતક વડીલને જે કુટુંબીજનો અનુસરના નથી, તેઓ પણ ઉન્માર્ગે દોરોઈ જાય છે.

ભારતની પ્રજા મહાત્મા જેવા નેતાને સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ પછી અનુસરી હોત અને સત્ય, ન્યાય, નીતિ, સાદગી, પ્રમાણિકતા અને સંયમનો પાઠ શીખી હોત તો તે વિશ્વ માટે એક આદર્ પ્રજા બનત અને આજની વિપત્તિ પરિસ્થિતિના અનેક અનર્થો, કષ્ટો અને વિટંબણાઓમાથી બચી શકત; સાથે સાથે સ્વતંત્રતાને આનંદ પણ લઈ શકત; રામરાજ્યનું તેમનું સ્વપ્ન પણ હિંમતની શક્તિ, પરંતુ મહાત્માજી જેવા નેતાને ન અનુસરવાને કારણે અને સાદગી, ન્યાય, નીતિ પ્રમાણિકતા, સત્ય અને સમર્થન દોષરે ભરવાથી, ભારતની પ્રજા નૈનિક દૃષ્ટિએ નીચે ઊતરતી જાય છે અને બાહ્ય આપત્તિઓમાં ઉમેરો કરતી જાય છે.

આંધળો માણસ પોતાને દોરનારને ન અનુસરે તો તે આપત્તિમાં મુકાઈ જાય છે તેમ અદ્યપણું, અદ્યપણ અને અદ્ય અનુભવવાળા માણસો પોતાના વડીલો, નેતાઓ, સંસ્કારકો કે જ્ઞાનીઓને પક્ષે ન ચાલે અને તેમની આજ્ઞાનો અનાદર કરે તો તેમનું જીવન પણ આંધળા માણસની જેમ જોખમમાં મુકાવાનો મંબલ છે.

આજના યુવકોનું માનસ

ધણા યુવકો અનુભવીઓએ આપેલી હિતચિંતાને દક્ષી કાંઈ છે, પરંતુ સમય આવે છે ત્યારે જ તેમની દિનચિંતાને ખરો ખ્યાલ આવે છે, તેથી અનુભવીએ અગર તો ધનના ૭૫ પુરો કહેલી વાત ગળે ન ઉતરે તો પણ તમારે તેનો અનાદર કરવો ન જોઈએ; તેમની વાત પર તમો થોડો વિચાર કરો, તો તેમની વાત પાછળનું રહસ્ય તમને સમજાશે.

એક વખતે તમોને તેમની વાત ખરાખર ન લાગે તો પણ

તેમના બહુમાનની ખાતર તમારે તેમનો જવાબ બહુ જ નમ્રતા પૂર્વક આપવો જોઈએ. આજકાલના યુવકો વૃદ્ધોને અનુસરવાને બદલે, તેમની મશ્કરી ન કરે તો પણ ઘણું સારું !! કવિવર ચવિન્દ્રનાથ ટાગોરના સાહિત્યમાં એક પૌત્ર દાદા પર લખેલા પત્રની હકીકત આવે છે; પૌત્ર દાદાને લખે છે કે, ‘જ્યારથી તમારા આગળના બે દાત પડી ગયા છે, ત્યારથી તમારા મોઢામાં કાંઈ વાત રોકાતી નથી, તમે કાંઈ તેમ બોલો છો. તમારા દાત તો પડી ગયા છે, પણ દાતોની તિક્ષ્ણતા તો તમારી જીભ ઉપર હજી પણ રહી ગઈ છે. તમારા કઠોર વસ્તુનો ખોરાક તો અટકી ગયો છે, પણ તમારાં કઠોર વચનો હજી અટક્યાં નથી; તમારું દાત વગરનું હાસ્ય સારું લાગે છે, પણ દાત વગરનું કરુણું ગમતું નથી. તમારી નેત્ર શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે, એટલે ચશ્મા વગર તમે એણું જોઈ શકો છો, પણ પૌત્રોના દોષો તો તમને ચશ્મા વિના પણ સારું દેખાય છે.’

એક પૌત્રે પોતાના દાદા પર લખેલ પત્રમાં આજના યુવકોના માનસનું કવિવરે આબેહુલ પ્રતિબિંબ પાડ્યું છે. વૃદ્ધો પ્રતિ ઉદ્ધતાઈ નહિ, પણ નમ્રતાનું વર્તન રાખવું અને અનુભવી-ત્યાગી પુરુષોને અનુસરવું, તેમાં જ વૃદ્ધાનુગામીપણું છે.

વૃદ્ધની સલાહની અવગણનાનું પરિણામ

આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પંચતંત્ર નામનો એક નીતિગ્રંથ છે, તેમાં જીદા જીદા પ્રસંગો દ્વારા માણસે કેમ વર્તવું તેનો ખોલ આપવામાં આવ્યો છે. પંચતંત્ર જોડેલો લોકપ્રિય કાંઈ પણ ગ્રંથ વિશ્વમાં બનેલ નથી. જગત ગ્રંથાવલીમાં પહેલું પંચતંત્રનું નામ આવે છે. શ્રી વાલ્મીકી દેસાઈ પોતાની તંત્રકથા નામની સ્તકાની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે, ‘જેમ આપણામાં દિગ્વિજયી ૫ એક જુદા જ થયા છે તેમ દિગ્વિજયી ગ્રંથ એક પંચતંત્ર

જ રચાયેલ છે.' વિશ્વની લિન્ન લિન્ન ૫૦ જેટલી મુખ્ય ભાષાઓમાં પંચતંત્રનો અનુવાદ થયો છે બાયબલનો પ્રચાર થયો છે, પણ તે પ્રેરીત પ્રચાર છે, ત્યારે પંચતંત્રનો પ્રચાર સ્વયં થયેલ છે. આ રીતે પંચતંત્ર વિશ્વ સાહિત્યની અંદર અદિતિય ગ્રંથ છે. તેમાં જુદા જુદા પ્રસંગો દ્વારા માણસે કેમ વર્તવું તેનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે; દરેકે પોતાના નેતાને અનુસરવું જોઈએ તેનો બોધ આપવા માટે, તેમાં પક્ષીઓની એક ઘટના મૂકવામાં આવી છે.

એક વાર એક કષુતરોનું ટાળું ચણવા જઈ રહ્યું હતું. આકાશમાં ઉડતાં ઉડતાં કષુતરોએ જંગલમાં ચોખા પથરાયેલાં જોયા. કષુતરોએ નીચે ઉતરી, એ ચોખા ચણવાનો વિચાર કર્યો, પણ તેમનામાંના એક આગેવાન વૃદ્ધ કષુતરે કહ્યું કે, 'ભાઈઓ! આપણે અહીં આ વિચાર કરીને ઉતરવું જોઈએ; કારણ કે આ જંગલ છે, અહીં ચોખા કેવા! અહીં આસપાસમાં નથી કોઈ ગામ કે નથી કોઈ ખેતર; માટે આમાં કંઈ દગો હોવો જોઈએ. ચોખા ચણવાના પ્રસાદમાં આપણે મુસ્કેલીઓમાં મુકાઈ જઈએ તેવો મને તો ભય લાગે છે.'

ખીજા કષુતરોએ વૃદ્ધની વાત હસી કાઢી અને કહ્યું કે, 'આ જુદાને તો ન્યા ને ત્યાં વહેમ જ દેખાય છે! માડ માંડ ખાવાનું મળ્યું છે, ત્યાં આ જુદો ખાવાની ના પાડે છે; જો આપણે તેની વાત માનશું તો ભૂખ્યા મરી જઈશું, માટે આપણે તેની વાત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ નહિ. ચાલો આપણે નીચા ઉતરીએ અને ચોખા ચણીએ.'

આમ વિચારી, તેઓ સાથે નીચે ઉતર્યા; જેવા તેઓ ચોખા ખાવા લાગ્યા, તેવા જ પારધીએ જમીન પર પાથરેલી જળમા ફસાઈ ગયા. તેઓને પોતાના નેતાના શબ્દો યાદ આવ્યા

તેમનું કલ્પું ન માનવા બદલ તેમને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો.

છેવટે બધા કમ્પુતરોએ સાથે મળીને વૃદ્ધ કમ્પુતરને કહ્યું, ‘આપનું ન માન્યું, તેથી આ આપત્તિ આવી પડી, હવે આમાંથી બચવાનો કાઈ ઉપાય બતાવો તો સારું.’

વૃદ્ધ કમ્પુતરે જાળમાંથી મુક્ત થવાની યુક્તિ બતાવી, તે મુજબ સર્વેએ કર્યું અને તેઓ તેમાંથી મુક્ત થયા, પચનંત્રના રચયિતા કવિ આ કથા ઉપરથી કહેવા છઠ્ઠે છે કે જે માણસો પોતાના વૃદ્ધ-વડીલ પુરુષને કે પોતાના સાચા નેતાને અનુસરતા નથી તેઓ આ રીતે આકર્ષિત આપત્તિમાં મૂકાઈ જાય છે; તેથી જીવનને સુરક્ષિત બનાવવા માટે, વૃદ્ધાનુગામી બનવું જોઈએ.

આદર્શ ગૃહસ્થનું કર્તવ્ય

આદર્શ ગૃહસ્થ વૃદ્ધોની કદી મસ્કરી કરતો નથી, વૃદ્ધોને ને યથા યોગ્ય માન આપે છે, વૃદ્ધોની વાતોને ને કદી હમી કાઢતો નથી, પણ તેમા જે કાઈ સત્ય માલૂમ પડે તે ગ્રહણ કરવા તત્પર રહે છે. જ્ઞાની, તપસ્વી ને ત્યાગી પુરુષોને અનુસરવામા જ તે પોતાનું જીવન ધન્ય માને છે.

શ્રાવકના આ ઓગણીસમા ગુણને જે અપનાવે છે તેનું જીવન ક્રમે ક્રમે વિશેષ પ્રગતિશાળી બનતું જાય છે અને અંતે તે શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

૨૦. વિશેષજ્ઞપણું

માનવ જીવન ક્ષણિક છે

રાત્રિને સમયે ઝાકળ પડે છે તે મકાન ઉપર પડે છે તેમ બેતરેમાં પણ પડે છે; ઘાસના પાંદડા પર પડેલું ઝાકળનું બિંદુ, મવાર પડતાં સૂર્યના કિરણોમાં હીરા માફક ઝળકી ઉઠે છે, પણ સહજ હવાને ઝપાટો લાગતા જ તે ખરી પડે છે, ધુળમાં મંળી નય છે અને નાશ પામે છે. શાસ્ત્રકારોએ પણ માનવીની જીંદગીને ઝાકળના બિંદુ સાથે સરખાવી છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના દશમા અધ્યયનની યીજી ગાથામાં ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને સંબોધીને દરમાવેલ છે કે-

કુસંગે જહ ઓસ વિંદુવ, થોવં ચિદ્વર્દે નંવ માણવ ।
 પવં મણુયાળ જીવિય, સમયં ગોયમ મા પમાયવ ॥

અર્થાત્ કુશાગ્ર ઉપર જેમ ઓસ બિંદુ જરા વાર રહે છે અને નાશ પામે છે તેમ માનવીનું જીવન પણ ક્ષણિક છે, માટે હે ગૌતમ ! મમય માત્રનો પ્રમાદ કર નહિ.

સતત જાગૃત રહેવાની આવશ્યકતા

ગૌતમ સ્વામી જેવા જ્ઞાની અને તપસ્વી મહા પુરુષને ભગવા આ અધ્યયનમાં એક વાર નહિ, પણ છત્રીસ વાર પ્રમાદ ન વાની ચેતવણી આપે છે. આવા જાગૃત પુરુષને, ભગવાન ચેતવણી આપતા હોય, તો આપણા જેવા આધારણ માનવી

કેટલા બધા પ્રમાણમાં જગતિ સેવવી જોઈએ !

ભરત મહારાજ-જેમના નામ પરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડેલું છે, જેઓ ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા, છ ખંડ ધરતીના ધણી હતા અને પહેલા ચક્રવર્તી હતા-તેમણે પોતાની પાસે એક સેવક રાખ્યો હતો; આ સેવકને એક જ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. ભરત મહારાજ નહાતા હોય, જમતા હોય રંજદરબારમાં હોય કે અંતઃપુરમાં હોય, દરેક વખતે ચાકર એક જ વાક્ય બોલતો. ‘ભરત ! ચેન, ચેન; સંસાર અસાર.’ આટલું કહેવા માટે ખાસ નોકર રાખવામાં આવ્યો હતો; આ શબ્દો સાંભળીને, ભરત મહારાજ હંમેશા જગૃત રહેતા હતા; પાપનો વિચાર મનમાં આવતાં જ, તે જગૃત બનતા અને આ જીવનની ક્ષણિકતા વિચારી, પાપથી દૂર રહેતા. આપણે પણ પાપથી દૂર રહેવું હોય તો આ રીતે સતત જગૃતિ સેવવી ઘટે છે.

માનવ દેહની દુર્લભતા

જો એક વાર આ અમૂલ્ય માનવ દેહ નિરર્થક જતો રહેશે તો ફરી પ્રાપ્ત કરવો દુર્લભ છે; માનવ દેહની દુર્લભતા દર્શાવતી એક કથા છે. એક મોટું નગર હતું; ચોરાસી ગાઉનો તેનો વિસ્તાર હતો; ગામની બહાર નીકળવા માટે ફક્ત એક જ દરવાજો હતો. આંધળો માણસ દરવાજો શોધવા નીકળ્યો અને ધણું રખડ્યો પણ દરવાજો તેને જડ્યો નહિ, તે સમયે રેલ્વેનો વ્યવહાર હતો નહિ અને રસ્તા પણ આજના જેવા સીધા હતા નહિ. આ આંધળો માણસ દરવાજો શોધતો ફરતો હતો, તેવામાં એક દયાળુ માણસનું ધ્યાન ગયું. તે માણસને તેના પર દયા આવી અને તેણે આંધળા માણસને રસ્તો બતાવતાં કહ્યું કે, ‘થોડે છોટે ગામને ફરતો મઠ છે, તેના પર હાથ મૂકીને જશો તો થોડે છોટે દરવાજો આવશે.’ આંધળા માણસને આ સલાહ પમંદ પડી અને તેનો અમન પણ

અરુ ક્યો. દિવસના તેણે ચાલવા માડ્યું અને રાત પડે ત્યાં ઝેસો જવાનું અને બીજા માગવાનું રાખ્યું; આ રીતે થોડા દિવસે તે દરવાજા પાસે આવ્યો, પણ ઝેના દુર્ભાગ્યે દરવાજા આવ્યો ત્યારે જ ખંજવાળ આવી અને ખંજવાળવા તેણે ભીંત પરથી હાથ લાકડા લીધો કે તુરત જ દરવાજા પસાર થઈ ગયો. તે આધિજા ફરી ચોરાસી માઉના ચક્કરમા પડ્યો. તેણે બરાબર જાગૃતિ ન લેવી અને ખંજવાળવા માટે ભીંત પરથી હાથ લાકડા લીધો તો તેની આ દશા થઈ; ફરી ચોરાસી માઉના ચકાવો તેને ફરવાનો રહ્યો.

વીસમો ગુણ : વિશેષજ્ઞતા

માનવ દેહ પણ ચોરાસી લક્ષ જીવાયોનીમાંથી નીકળવાનો દરવાજો છે; આવો અમૂલ્ય માનવ દેહ કોઈક વખતે જ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે દરવાજો પ્રાપ્ત થતાં માણસ જો ભોગવિલાસની ખંજવાળમાં પડી જાય તો દરવાજો પસાર થઈ જાય છે અને ફરી ચોરાસીના ફેરામાં ભટકવાનું રહે છે; તેથી મનુષ્ય જીવન સાર્થક ફરી લેવાની જરૂર છે. ભગવાને તે માટે શ્રાવકના એકવીસ ગુણો ફરમાવ્યા છે અને ‘વિશેષજ્ઞપણું’ એ તે પૈકીનો વીસમો ગુણ છે.

વિશેષજ્ઞતાનો અર્થ

વિશેષજ્ઞતા એટલે સત્ય-અસત્યનો, નીતિ-અનીતિનો, હિન-અહિનનો વિવેક રાખવો તે. માનવ દેહ ધારણ કરવા છતાં ધણા માણસો વિવેકહીન જીવન વિતાવે છે. આ વિવેકહીન જીવન પણ વૃથા છે, પણ પોતાની પીડા જાણે છે, પણ પારકાની પીડા જાણતો નથી તેમ અજ્ઞાની માણસ પણ પારકાના દુઃખને સમજી શકતો નથી, બ્યારે વિશેષજ્ઞ પોતાની માફક પારકાની પીડાને પણ જાણી શકે છે.

માનવતા અને પશુતાનો તફાવત

કુતરો ગમે તેને બટકું ભરી લે છે, કેમ કે સામા માણસને કેટલી પીડા થશે તે વિચારવાની તેનામાં શક્તિ નથી; ભેંસ માણસને શીંગડાં ભરાવે છે, ઉંદર કપડાં ફાડી નાખે છે; બિલાડી દૂધ ઢોળી નાખે છે; કેમ કે બીજાને પીડા થશે કે નુકશાન થશે તે વિચારવાની તેમનામાં શક્તિ નથી.

આ જ રીતે માણસ બીજાને નુકશાન કરે અને સામાના દુઃખનો કે નુકશાનનો વિચાર ન કરે તે પણ પશુની કોટીમા ગણી શકાય. વિશેષ તો તેને કહી શકાય, જે પારકી પીડાને જાણે છે, બીજાને ઇજા પહોંચાડતા અચકાય છે અને અજાણતા નુકશાન થઈ જાય તો તે માટે ખસ્તાવો કરે છે.

ચાર જનવર એક જગ્યાએ બાધ્યા હશે તેમાંથી તમે ત્રણને ધાસ નાખશો અને ચોથા જનવરને ધાસ નહિ નાખો તો પહેલા ત્રણે સુખેથી ખાશે, પરંતુ તેને ચોથા જનવર માટે લાગણી નહિ થાય કે તેને પણ ધાસ ખાવા દેવાનો વિચાર સરખો ચે નહિ આવે. 'બીજા તરફ સહાનુભૂતિ ન બતાવવી' તે પશુતાનું લક્ષણ છે. અજ્ઞાન માણસો પણ બીજા તરફ સહાનુભૂતિ બતાવતા નથી, ત્યારે વિશેષ બીજાની પીડાને જાણનારો હોય છે.

અજ્ઞાની અને વિશેષજ્ઞનો તફાવત

અજ્ઞાની અને વિશેષજ્ઞ, બંને આકૃતિએ તો માનવ જ છે, પરંતુ તે બંને વચ્ચે હાથી ઘોડા જેટલો તફાવત હેય છે. સોનું અને પિત્તળ બંને એક જ રંગના જણાય છે, પણ બંનેમાં કેટલો તફાવત છે ? ગાયનું દૂધ અને આકડાનું દૂધ—એ બંનેનો રંગ રખો જ હોય છે, પરંતુ 'ગુણુમાં' કેટલો તફાવત માલુમ પડે છે ? 'આકડા' દૂધ ઝેર સમાન છે, ત્યારે ગાયનું દૂધ અમૃત તુલ્ય છે. આકડાના દૂધનો છાંટો આખમાં થરે તો માણસ આંધળો બની

જાય છે, ત્યારે ગાયના દૂધથી માણુપના શરીરને અને મગજને પાપણુ મળે છે. આ જ રીતે અજ્ઞાન માણુસનું જીવન વિપ તુલ્ય છે, ત્યારે વિશેષજ્ઞનું જીવન અમૃત તુલ્ય છે.

વિશેષજ્ઞ પુરુષ સમતા જાળવે છે

વિશેષજ્ઞ એટલે વિવેકી પુરુષ. તે દુઃખમાં ડરી જતો નથી અને સુખમાં જડી જતો નથી, ત્યારે સંપત્તિ ચાહી જાય છે ત્યારે વિવેકી પુરુષ લક્ષ્મીના ચંચળ સ્વભાવનો વિચાર કરે છે અને નેથી દુઃખ પામતો નથી; ત્યારે લક્ષ્મી આવે છે, ત્યારે પણ વિવેકી પુરુષ તેની ચંચળતા નજર સમક્ષ રાખે છે અને તેનો સદુપયોગ કરી લેવા પ્રયત્ન કરે છે. પુત્ર કે અન્ય સ્વજનનો વિયોગ થાય ત્યારે પણ તે શરીરની નાશવંત સ્થિતિનો વિચાર કરે છે અને શોકની લાગણીથી દૂર રહે છે. કાંઈ વિવેકી પુરુષની નિંદા કરે તો તેથી તે દુઃખી થતો નથી અગર સ્તુતિ કરે તો તેથી તે કુદાઈ જતો નથી.

સુખ અને દુઃખ આવે છે અને જાય છે; પરંતુ લહેરની માફક તે આવ-જા કર્યા કરે છે. વાદળો જરા વારમાં આવે છે અને પાછા વિખરાઈ જાય છે; એમ સમજીને વિવેકી મનુષ્ય જન સ્થિતિમાં સમતોલપણું જાળવે છે.

વરસાદ વરસવાનો હોય છે ત્યારે વાદળોનો ચક્રી આવે છે; એકદમ અંધારું થઈ જાય છે અને માનવીજ ધવા લાગે છે; તોફાન થાય છે; હવા ભેરથી ઝુંઝાય છે, ગરમી અને હિંગામ થાય છે, પરંતુ થોડી વારમાં વરસાદ આવે છે અને વા વરણુ શાંત તેમજ શીતળ બની જાય છે. સ્ત્રીસરનું તોફાન = જ્ઞાન્તિમાં પરિવર્તન પામે છે, તેમ આપત્તિઓ પણ સમુદ્ર છે અને ફરી શાંત થઈ જાય છે; તેથી વિવેકી-રિને આપત્તિમાં ગતરાતો નથી, સુખમાં કુદાઈ નથી

માનવતા અને પશુતાનો તફાવત

કુતરો ગમે તેને બટકું ભરી લે છે, કેમ કે સામા માણસને કેટલી પીડા થશે તે વિચારવાની તેનામાં શક્તિ નથી, બેંસ માણસને શીંગડાં ભરાવે છે; ઉદર કપડાં ફાડી નાખે છે; બિલાડી દુધ ઢાળી નાખે છે, કેમ કે બીજને પીડા થશે કે નુકશાન થશે તે વિચારવાની તેમનામાં શક્તિ નથી.

આ જ રીતે માણસ બીજને નુકશાન કરે અને સામાના દુઃખનો કે નુકશાનનો વિચાર ન કરે તે પણ પશુની કોટીમા ગણી શકાય. વિશેષજ્ઞ તો તેને કહી શકાય, જે પારકી પીડાને જાણે છે, બીજને ઇજા પહોંચાડતા અચકાય છે અને અજાણતાં નુકશાન થઈ જાય તો તે માટે પરતાવો કરે છે.

ચાર જનવર એક જગ્યાએ બાધ્યા હશે તેમાંથી તમે ત્રણને ઘાસ નાખશો અને ચોથા જનવરને ઘાસ નહિ નાખો તો પહેલાં ત્રણે સુખેથી ખાશે, પરંતુ તેને ચોથા જનવર માટે લાગણી નહિ થાય કે તેને પણ ઘાસ ખાવા દેવાનો વિચાર સરખો થે નહિ આવે. ‘બીજ તરફ સહાતુભૂતિ ન બતાવવી’ તે પશુતાનું લક્ષણ છે. અજ્ઞાન માણસો પણ બીજ તરફ સહાતુભૂતિ બતાવતા નથી, ત્યારે વિશેષજ્ઞ બીજની પીડાને જાણનારો હોય છે.

અજ્ઞાની અને વિશેષજ્ઞનો તફાવત

અજ્ઞાની અને વિશેષજ્ઞ, બંને આકૃતિએ તો માનવ જ છે, પરંતુ તે બંને વચ્ચે હાથી ઘોડા જેટલો તફાવત હોય છે. સોતુ અને પિત્તળ બંને એક જ રંગના જણાય દે, પણ બંનેમા કેટલો તફાવત છે? ગાયનું દૂધ અને આકડાનું દૂધ—એ બંનેનો રંગ સરખો જ હોય છે, પરંતુ ગુણમાં કેટલો તફાવત મોલુમ પડે છે : આકડાનું દૂધ ઝેર સમાન છે, ત્યારે ગાયનું દૂધ અમૃત તુલ્ય છે. આકડાના દૂધનો છાંટો આખમાં પડે તો માણસ આંધળો બની

જાય છે, ત્યારે ગાયના દૃષ્ટી માણુપના ધરીરને અને મગજને પાપણુ મળે છે. આ જ રીતે અજ્ઞાન માણુમનું જીવન વિપ તુલ્ય છે, ત્યારે વિશેષજ્ઞનું જીવન અમૃત તુલ્ય છે.

વિશેષજ્ઞ પુરુષ સમતા જાળવે છે

વિગેષજ્ઞ એટલે વિવેકી પુરુષ. તે દુઃખમાં ડરી જતો નથી અને સુખમાં છડી જતો નથી; ત્યારે સંપત્તિ ચાકી જાય છે ત્યારે વિવેકી પુરુષ લક્ષ્મીના ચંચળ સ્વભાવનો ચિચાર કરે છે અને તેથી દુઃખ પામતો નથી; ત્યારે લક્ષ્મી આવે છે, ત્યારે પણ વિવેકી પુરુષ તેની ચંચળતા નજર સમક્ષ રાખે છે અને તેનો સદુપયોગ કરી લેવા પ્રયત્ન કરે છે. પુત્ર કે અન્ય સ્વજનનો વિયોગ થાય ત્યારે પણ તે ધરીરની નાશવંત સ્થિતિનો ચિચાર કરે છે અને સોકની લાગણીથી દૂર રહે છે. કોઈ વિવેકી પુરુષની નિંદા કરે તો તેથી તે દુઃખી થતો નથી અગર સ્તુતિ કરે તો તેથી તે ધુધાઈ જતો નથી.

સુખ અને દુઃખ આવે છે અને જાય છે; પરંતુ લહેરની માફક તે આવ-જા કર્યા કરે છે. વાદળો જતા વારમાં આવે છે અને પાછા વિખરાઈ જાય છે; એમ સમજીને વિવેકી મનુષ્ય જાતે સ્થિતિમાં સમતોલપણું જાળવે છે.

વરસાદ વરસવાનો હોય છે ત્યારે વાદળોએ ચડી આવે છે; એકદમ અંધારું થઈ જાય છે અને ગાજળીજ થવા લાગે છે; તોફાન થાય છે; હવા જોરથી ધુન્ધાય છે, મરગી અને હા થાય છે; પરંતુ થેલી વારમાં વરસાદ આવે છે અને વરસાદ શાંત તેમજ શીતળ બની જાય છે ધડીસરતું તોફાન શાન્તિના પરિવર્તન પામે છે; તેમ આપણે પણ છે અને ફરી શાંત થઈ જાય છે; તેથી વિવેકી આપણે જાન્યેનું નથી, સુખમાં ધુધાઈ ન

મુંઝાતો નથી.

ગીતાહમાં સ્થિતપ્રજનું વર્ણન કરતા આ જ વાત કહેવામાં આવી છે: દુઃખે ધ્વનુઃસ્થિતમનઃ સુખેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।

ઔદિક સુખની ક્ષણિકતા યાદ રાખો.

એક રાજાને એક સાધુ પુરુષના દર્શન થયાં; સાધુના ઉત્તમ ચારિત્રથી પ્રભાવિત થઈને, રાજા રાજ સંત પુરુષ પાસે ધર્મશ્રવણ કરવા જવા લાગ્યો. સાધુ જવાના હતા, ત્યારે રાજાએ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું, ‘મહારાજ ! આપે મને ઘણો ઉપદેશ આપ્યો છે અને મને કૃતકૃત્ય બનાવ્યો છે, પણ મારા જેવો અલ્પજ્ઞ મનુષ્ય આપને બધો ઉપદેશ યાદ રાખી શકેલ નથી, તેથી મને ટૂંકામાં તેનો સ્મર કહી સંભળાવો તો કૃપા થશે.’ સાધુ પુરુષે કહ્યું, ‘રાજા, ગમે તેવી અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ મનની સમતુલ્ય સાચવી રાખવી-એ જ મારા ઉપદેશનો ટૂંકો સાર છે. વૈભવ કે વિપત્તિમાં મનની સમતા અખંડ રહે તે માટે તું તારા રાજભવનમાં ‘ચહ મી દિન જાયેગા’ વાક્ય કાતરાવી રાખજે-જેથી દરેક સ્થિતિમાં સમતા જાળવવાની તને પ્રેરણા મળે.’

થોડા સમય બાદ, તે રાજા પર ખીજે રાજા ચઢી આવ્યો. તેણે આ રાજાને હરાવ્યો, તેણે રાજ્ય કબજે કર્યું, રાજાને જેલમાં નાખ્યો અને પોતે તેના રાજમહેલમાં રહેવા લાગ્યો. રાજભવનમાં જતાં જ તેણે પેલું વાક્ય-ચહ મી દિન જાયેગા-વાંચ્યું અને તેને થયું મેં બહુ ખોટું કામ કર્યું છે. આ રાજ્ય પણ કાયમને માટે થોડું રહેવાનું છે ? આ વૈભવના દિવસો પણ ક્ષણભંગુર જ છે. તેવા ક્ષણિક વૈભવ માટે મેં રાજાને હેરાન કર્યો એ બ્યાજખી નથી કર્યું.’ આમ વિચાર આવતા જ, તેણે કેદમાં પુરેલ રાજાને જેલ મૂકત કર્યો અને તેને તેણે રાજ્ય પાછું સોંપ્યું. માણસ જે આટલો જ ખોધ યાદ રાખે કે સંપત્તિ અને વિપત્તિ

અને ક્ષણિક છે અને એક દિવસે જતી રહેવાની છે તો તે બંને પરિસ્થિતિમાં મનની સમતુલા સાચવી શકશે. વિશેષજ્ઞ પુરુષ વૈભવ અને વિપત્તિની ક્ષણિકતા બરાબર સમજે છે અને તેથી તે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં સમભાવ જાળવી શકે છે.

દુઃખમાં હેય, જેય અને ઉપાદેયની ત્રિપદીને યથાર્થ રીતે સમજીને જે હવનમાં ઉતારે તે વિશેષજ્ઞ કહેવાય; હેય વસ્તુનો જે ત્યાગ કરે, જેય વસ્તુને સમજીને જે મધ્યસ્થ ભાવ સેવે અને ઉપાદેયને અનુસરીને જે કર્ત્વા યોગ્ય કાર્યો કરે તે વિશેષજ્ઞ કહેવાય.

ચંદાર પાપસ્થાનક, રાગ-દ્વેષ અને વિષય-કષાય હેય વસ્તુઓ છે. રાગ-દ્વેષ જન્મ મરણના ચૂળ કારણો છે; વિષય અને કષાયની આસક્તિથી દોષ જીવ કદી સુખ મેળવી શકતો નથી, તેથી વિશેષજ્ઞ પુરુષ આ હેય તત્ત્વનો ત્યાગ કરે છે; જડ વસ્તુઓના નકામા સંગ્રહને પણ તે હેય સમજીને ત્યજી દે છે, જ્યારે આત્મવિકાસમાં સાધક એવી ધર્મ ક્રિયાઓને ઉપાદેય સમજીને તે આચરે છે.

વિશેષજ્ઞ વિવેક દષ્ટિ વડે જોઈ શકે છે

વિશેષજ્ઞ પુરુષ હૃદય ચક્ષુ વડે જોઈ શકે છે, જ્યારે અજ્ઞાની મનુષ્યના ચર્મચક્ષુ ઉઘાડા હોય છે, પરંતુ હૃદય ચક્ષુ ઉઘડેલા હોતા નથી; તેથી તે દેખતો હોવા છતાં હૃદયથી તે અધ હોય છે. જ્ઞાનના અંધાપા કરતાં હૃદયનો અંધાપો અનેકગણો વધારે ભયંકર હોય છે. આખના અંધાપાથી માણસને એક જન્મમાં દુઃખ વેદનું પડે છે, ત્યારે હૃદયના અંધાપાથી તો હવને અનેક ભવોમાં શરૂનું પડે છે. વિશેષજ્ઞ પુરુષના હૃદય ચક્ષુ ઉઘાડા હોવાથી, જામણ વધે તેવી એક પણ ક્રિયા તે કરતો નથી.

વિશેષજ્ઞપણું એટલે ત્રિપદીનું જ્ઞાન

આધના માણસને જોઈને, આપણને દયા ઉપજે

જાની પુરુષોના હૃદયમાં તો હૃદયના અધાપાવાળાને જોઈને કષ્ટાનો સ્રોત વહેવા લાગે છે. આજે બહારનો અધાપો દૂર કરવા માટે અનેક ઉપાયો યોજાય છે, પણ હૃદયનો અધાપો દૂર કરવા માટે ઉપાય કરવાનું કોઈ વિચારનું નથી. અનતજાની તીર્થંદર પ્રભુએ હૃદયચક્ષુને ખોલવાનો રામચાણ ઉપાય દર્શાવ્યો છે અને તે છે હેય, જેય અને ઉપાદેયની ત્રિપદીનું જ્ઞાન હૃદય ચક્ષુને ખોલવાની આ દિવ્ય ઔષધિ છે. આયુર્વેદની માન્યતા છે કે આંખના તમામ દર્દો ત્રિક્ષણથી દૂર થાય છે. જેમ ત્રિક્ષણ ચર્મ-ચક્ષુના રોગોને દૂર કરે છે અને નેત્રને શુદ્ધ દષ્ટિ આપે છે તેમ હેય, જેય અને ઉપાદેયની ત્રિપદી હૃદયને દિવ્ય દષ્ટિ આપે છે આ વડે માણસે હૃદયના અધાપાને દૂર કરી, વિશેષતઃ અનન્ય જોઈએ

• આ ગુણની ખીલવણીમાં વિદ્રાસ છે

ચર્મચક્ષુ નહિ હોય તો આત્મશે, પરંતુ હૃદય ચક્ષુ બધ હશે તો વધુ તુકશાન થશે. ચર્મચક્ષુ બંધ હશે તો બહુ બહુ તો શરીરને દુઝ થશે, પરંતુ હૃદય ચક્ષુ બધ હશે તો આત્માને દુઝ પહોચશે. આધજો માણસ ખાડામાં ગળડી પડે છે, ત્યારે અજ્ઞાની માણસ તો ચતનની ઊંડી ખાધમાં ગળડી પડે છે. આધજો માણસ ટેકરાઓ સાથે અથડાય છે, ત્યારે અજ્ઞાની મુઘ્ધ તો મોહ અને પ્રલોભનના તીક્ષ્ણ ટેકરાઓ સાથે અથડાયા કરે છે. વિશેષતઃ પુરુષ આ ખાડા અને ટેકરાઓથી બચી શકે છે. માટે શ્રાવકે આ ગુણને ખીલવીને આત્મોન્નતિ સાધવી જોઈએ અને ઇષ્ટ ધ્યેયે પહોંચવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૨૧. દ્યેયશ્રિધ્ધિ

ગુણ રત્નો મેળવવાનો માર્ગ

સમુદ્રમા મોતી અને રત્નો ભરેલા છે, પણ સપાટી ઉપર ફરનારને તે મળી શકતાં નથી; જે માણસ સમુદ્રમા ઉંડે કુવડી મારીને બહારથી ગુમ થઇ જાય છે તે જ સમુદ્રને તળીએ પડેલાં મોતી તથા રત્ન રાશીને મેળવી શકે છે. તેવી જ રીતે આત્મામાં અતુક ગુણો ભરેલા છે પણ તે ગુણો ભૌતિક વસ્તુના મોહમાં ફસાઇ જનારને મળતા નથી; તે ગુણ રત્નો મેળવવા માટે તો બહારની દુનિયાને ભૂલી જઇ, આત્માના સાગરમાં કુવડી મારવી જોઇએ.

સામાન્ય માનવી ભૌતિક વસ્તુના મોહથી મૂકત થઈ શકતો નથી અને તેથી તે આત્મિક ગુણો મેળવી શકતો નથી; ધનાદિની વૃષ્ટાના દીવ્યડમાં તે ફસાઇ જાય છે અને તેમાંથી નીકળવું તેને માટે મુશ્કેલ થઇ પડે છે.

શ્રેયસ્ કે પ્રેયસ્

દરેક મનુષ્યની સામે 'શ્રેય અને પ્રેય'—એ બે વસ્તુઓ છે; તેમાંથી વિવેકી અને વીર્ષદષ્ટિવાળો પુરુષ શ્રેયને પસંદ કરે છે, ત્યારે અવિવેકી પ્રેયને પસંદ કરે છે. શ્રેય એટલે પ્રિય લાભનારી વસ્તુઓ અને પ્રેય એટલે હિત કરનારી-શ્રેયસ્કર વસ્તુઓ. ધન, વૈભવ, સ્ત્રી, પુત્ર, મહેલ, મોટર, આદિ વસ્તુઓ સામાન્ય માનવને પ્રિય હોય છે તેથી તે પ્રેય કહેવાય છે. નાચ, સતોષ, સમા, આદિ ગુણો આત્માનું શ્રેય કર

તે શ્રેય કહેવાય છે. વિવેકી પુરુષે પ્રેયને તજી શ્રેયને પસંદ કરવું જોઈએ અને આત્માના અનેક ગુણ-રત્નેને પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ.

પ્રેયથી ઉપજતું સુખ ક્ષણિક છે અને આખરે તે દુઃખરૂપ બને છે, જ્યારે શ્રેય શાશ્વત સુખ આપનાર છે; તેથી જ શ્રાવકે પ્રેયથી દૂર રહેવું ધરે છે અને શ્રેયને અપનાવવું ધરે છે.

શ્રેયસ પ્રાપ્તિના ગુણ ઉપદેશ

ઉજ્જૈનમાં જ્યારે રાજા વીર વિક્રમ રાજ્ય કરતા હતા, ત્યારે ઉજ્જૈનમાં એક વૈભવશાળી શેઠ રહેતા હતા; તેને ચાર પુત્રો હતા. પુત્રો સંસ્કારી ને સુશીલ હતા. તેઓ બધા હળીમળીને સાથે રહેતા હતા. એક વખતે શેઠ માદા પડ્યા, ત્યારે શેઠે વિચાર્યું કે, 'હવે હું લાખો વખત જીવીશ નહિ, માટે જતાં જતા પુત્રાને સારી શિખામણ આપતો જાઉં.'

એમ વિચારી શેઠે પુત્રાને બોલાવ્યા અને કહ્યું, 'તમે બધા સુસંસ્કારી છો, એટલે મારે તમને વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી; તમે બધા હળીમળીને સાથે રહેશો એવો મને વિશ્વાસ છે, પણ કોઈ વખતે પારકા ઘરની આવેલી સ્ત્રીઓમાં સંપ ન રહે અને તમારે જીદું થવું પડે તો બધી સંપત્તિ તમે જહેંચી લેશો; ચાર ડબ્બા આ પલંગના ચાર પાયા નીચે ડાટેલા છે, તે દરેક ડબ્બા પર નામ લખેલું છે, તમારે જીદા થવાનું થાય ત્યારે તે કાઢી લેજો અને સૌ પોત પોતાના નામનો ડબ્બો લઈ લેજો.'

થોડા દિવસ બાદ શેઠનું અવસાન થયું, ઘણો વખત તેઓ સાથે રહ્યા, પરંતુ આખરે સ્ત્રીઓના ક્લેશને લીધે તેઓ જીદા થયા. ચારે લાઈઓએ પતંગ નીચેની જમીન ખોદી અને ડાબલા કાઢ્યા. સૌએ પોત પોતાના નામ વાચીને ડાબલા લઈ લીધા; દરેકના ડબ્બામાં શુ શુ' બધું છે તે જોયા સૌ આતુર બન્યા.

મીઠી પ્રથમ મોટાભાઈએ પોતાનો ડાબલો જોડ્યો; તેમાંથી કોણસા નીકળ્યા ! તેને નવાઈ લાગી, પરંતુ તેણે વિચાર્યું કે, ‘પિતાએ તો માગ માટે તેમા ધન ભર્યું’ હશે, પરંતુ મારા નશીબમાં નહિ રોય એટલે ધનના કોણસા થઈ ગયા લાગે છે !’

પછી બીજા ભાઈએ ડાબો જોડ્યો, તો તેમાંથી માટી નીકળી; ત્રીજા આથી વધારે નવાઈ લાગી, ત્રીજામાંથી હાડકાં નીકળ્યા, ત્યારે સૌના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. બધાને થયું કે આ એથા ડાબલામાં જ બધી કિંમતી વસ્તુઓ ભરેલી હશે. એથા ડાબલો જોડ્યો તો તેમાંથી ઘાસના તણખલાં નીકળ્યાં !

સૌ વિચારવા લાગ્યા કે આવી વસ્તુઓ ડાબલામા ભરવાનું કંઈક રહસ્ય હોવું જોઈએ. શેઠે પુત્રોને વારસામાં સરખાર આપ્યા હતા. તેથી તેઓએ વિચાર્યું કે ‘પિતાજીએ આપણને ભૌતિક વસ્તુઓ નહિ પરંતુ શિખામણ રૂપી મૂડી આ ડાબલામા આપી છે. આ વસ્તુઓમાંથી આપણે બોધપાઠ લેવાનો છે :

કોણસાનો અર્થ એ છે કે કોણસાને તમે સાણુથી ગમે તેટલો પુષ્ટો તો પણ તેની કાળાશ જતી નથી, તેમ ભૌતિક વસ્તુઓ-માંથી તમે સુખ મેળવવાનો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરશો તો પણ તેમાંથી સુખ નીકળવાનું નથી; માટે ધનાદિ પાછળ પડીને જીંદગી ગુમાવશો નહિ

માટી સૂચવે છે કે આપણો દેહ માટીનો બનેલો છે આખરે માટીમાં મળી જવાનો છે, માટે તેના લાલન-પાલન સમય વ્યતિત કરશો નહિ; બને તેટલો સમય આત્મ પ્રત્યક્ષ પાછળ લગાડજો.

હાડકું આપણને બોધપાઠ આપે છે કે આપણું શરીર હાડકાઓનું બનેલું છે; માટે કોઈ પણ જાત

કરશે નહિ.

તણખતું કહે છે કે આપણી જાંઘી તણખત્રા જેવી છે; ધન, વૈશવ પણ તણખત્રા જેવા તુચ્છ છે-ક્ષણિક છે; માટે પ્રેયને છોડીને શ્રેયને રસ્તે જવું જોઈએ, કેમકે પ્રેયનું સુખ ક્ષણિક છે. શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે,

खणमिच्छ सुखा बहु काल दुःखा ।

ક્ષણ માત્રનું સુખ અને બહુ કાળનું દુઃખ પ્રેયમાં રહેલું છે, માટે શ્રેયનો માર્ગ પસંદ કરવો જોઈએ. એ શ્રેણમાં પણ કહ્યું છે કે, A man of pleasure is a man of pain-એમ સોગવનારો માણસ દુઃખમય બની જાય છે.

એટલે પોતાના પુત્રાને મરતી વખતે આવી જ શિખામણ આપી હતી; તેણે પોતાના પુત્રાને કહ્યું હતું કે, જ્યેષ્ઠા, ચાર વાતો તમને કહેવાની છે, તેમાં એ વાતો ભૂલી જરાની છે અને એ વાતો યાદ રાખવાની છે.

એક તો કોઈએ તમારું બગડ્યું હોય, કોઈએ તમારો વિરોધ કર્યો હોય તો તે ભૂલી જશો.

કોઈના પર તમે ઉપકાર કર્યો હોય તો તે ભૂલી જાઓ.

મૃત્યુને હંમેશા યાદ રાખજો-જેથી તમારા હાથે ખરાબ કામો ન થાય.

સૌથી છેલ્લી અને અગત્યની વાત એ છે કે, કોઈ કોઈને સુખ કે દુઃખ આપી શકતું નથી, પરંતુ પોતાના કર્મથી જ રોકતે સુખ કે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તમે કોઈ પર રામ કે પ કરશે નહિ. વળી જેવા કર્મો કરશે તેવું ફળ તમારે સોગવ વાતું હોઈ, અશુભ કર્મોથી દૂર રહેજો.

આ રીતે એટલે શ્રેયનો માર્ગ જતાવ્યો છે. ભગવાન મહા-

મરહન બાણથી વિંધવાની છે.’

દ્રોણાચાર્યે પ્રથમ યુધિષ્ઠિરને કહ્યું, ‘હા ધર્મરાજ ! તમે ધનુષ્ય ચઢાવીને તૈયાર થાઓ.’ યુધિષ્ઠિર સજ્જ થયા અને નિશાન તાકીને ગુરુની આજ્ઞાની રાહ જોવા લાગ્યા, ત્યારે દ્રોણે તેમને પૂછ્યું, ‘તમે આ ઝાડ ઉપરના પક્ષીને દેખો છો ?’

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, ‘હા, ગુરુ મહારાજ ! હું તે પક્ષીને બરાબર જોઈ શકું છું.’

‘તમે આ વૃક્ષને, મને અને અહીં ખેઠેલા સર્વને જોઈ શકો છો ?’ ગુરુએ બીજો પ્રશ્ન કર્યો

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, ‘હા, હું બધાને જોઈ શકું છું.’

આ સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું, ‘તમે તમારા સ્થાને પાછા જાઓ; તમે પક્ષીને વીંધી શકશો નહિ.’

દ્રોણગુરુએ દુર્યોધન વગેરે રાજકુમારોને પણ તેવી જ રીતે પૂછ્યું, પરંતુ કોઈના જવાબ સંતોષકારક મળ્યા નહિ, એટલે દ્રોણે સૌને પોત પોતાના સ્થાને પાછા બેસાડી દીધા.

છેલ્લે દ્રોણે અર્જુનને કહ્યું, ‘બેટા, હવે તારો વારો છે. તારા પર બધો આધાર છે. તેં ભક્તિ ભાવપૂર્વક, પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી વિષા કીધી છે, એટલે તું પરીક્ષામાં સફળ થઈશ એવી આશા છે.

ગુરુની આજ્ઞા થતાં, અર્જુન તૈયાર થયો અને નિશાન તાકીને બેઠો.

‘અર્જુન સજ્જ થયો, એટલે ગુરુએ બધાને પૂછેલા પ્રશ્ન કીધો : ‘બેટા, તું ઝાડને, અહીં ખેઠેલાઓને અને મને જોઈ શકે ?’

અર્જુનને જવાબ આપ્યો, ‘હું નથી દેખતો આપને કે અહીં

બોલાઓને; નથી જોઈ શકતો ઝાડને કે ઝળીઓને.'

ચુસ્ત બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે પક્ષીને જોઈ શકે છે ખરે ?'

'ના ચુસ્ત; ફૂં આપું પક્ષી જોઈ શકતો નથી; મને તો ફક્ત તેનું માથું જ દેખાય છે.' અર્જુને કહ્યું.

આ જવાબથી દ્રોણને સંતોષ થયો; દ્રોણે કહ્યું, 'ત્યારે તું નિશાન તારી શકીશ; મારે બાણ છોડ અને ખરદન વિંધી નાખ.'

અર્જુને બાણ છોડ્યું; તે પક્ષીનું મસ્તક હેઠાઈ ગયું અને પક્ષી પૃથ્વી પર પડ્યું.

દેવેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અર્જુન જેવી એકાગ્રતા જ ધૃષ્ટ ધૃષ્ટની સિદ્ધિ તરફ લઈ જાય છે, શ્રાવક પોતાના લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ અર્થે આ જાનની એકાગ્રતા કેળવવી જોઈએ.

પરંતુ આજની પરિસ્થિતિ તો તદ્દન વિપરિત દેખાય છે ! આજે તો બધું દેખાય છે, માત્ર લક્ષ્ય જ દેખાતું નથી.

પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ વચ્ચે તફાવત

આપણે ત્યાં ચાર પુરુષાર્થ હોવામાં આવ્યા છે : ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આપણે મોક્ષને સાધ્ય માન્યું છે અને ધર્મને સાધન માન્યું છે. મોક્ષ અને ધર્મ-એ બે પુરુષાર્થને આપણે મુખ્ય માન્યા છે, ત્યારે અર્થ અને કામ-એ બેને ગૌણ માન્યા છે. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે. પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કૃતિએ કામને સાધ્ય બનાવ્યું છે અને અર્થને સાધન બનાવેલ છે. તે સંસ્કૃતિએ કામ અને અર્થને મુખ્ય સ્થાન આપેલ છે.

પૂર્વની સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર ધ્યાન મોક્ષ છે અને ધર્મ તેનું સાધન છે, એટલે આપણે ધર્મશાસ્ત્રો રચ્યાં. પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ કામને કેન્દ્રમાં રાખેલ છે અને અર્થને તેનું સાધન બનાવેલ છે, એટલે તેમણે અર્થશાસ્ત્રો રચ્યાં. પૂર્વની સંસ્કૃતિથી રંગાયેલા માનવી દરેક

પ્રવૃત્તિ વખતે વિચારે છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ ધર્મમય છે કે નહિ ? ત્યારે પાશ્વિમાત્ય સંસ્કૃતિયો રંગાયેલો માનવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો વખતે તેમાં કેટલો અર્થ-લાભ છે તે વિચારે છે. આમ બંનેની સંસ્કૃતિમાં ઘણો તફાવત છે.

આપણો ધ્યેય મોક્ષ પ્રાપ્તિનો છે, તે મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો તેનું નામ છે લબ્ધ લક્ષ્યપણું. આ શ્રાવકનો એકવીસમો ગુણ છે. આ ગુણો જે પ્રાપ્ત કરે તે આત્મોન્નતિ સાધી શકે છે અને માનવ જન્મ સાર્થક કરી શકે છે.

સ્તૂતિ

ઉજ્જવળ વાણી ભાગ ૧ લા અંગે

—:કેટલાંક અભિપ્રાયો:—

ઉજ્જવળ વાણી ભાગ ૧ લાની ૭ીજી
આવૃત્તિ પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. કિંમત રૂ. ૨-૦-૦

* જેમની વાણી ગાંબળના ઓનાજનોને અત્યંત આનંદ થાય તથા હૃદયની આરપાર નીકળી કર્તવ્યનિષ્ઠા સુધી પહોંચાડે તેના પ્રવિણ વક્તા મદામનીજી ઉજ્જવળવૃત્તિના પ્રવચનોનો અમદાવાદપ્રદાતારે ખદારે પાડી પ્રકાશકોએ ગાન જેન સમાજ ઉપર જ નહિ, પરંતુ નરીએ જનતા ઉપર એક મદાન ઉપદેશ કરેલ છે. હુમ અને મચોટ વાગ્યો, સરળ બાપા અને અમરકારક શ્રેષ્ઠી, ઘાફ શામેલા વાચકોને પણ પૂરવ મદાતમા ગાધીજી જેવી અરજ વાળા મૈત્રીનું તત્ત્વિત વાચન પુઝ પાડે છે..આવું ઉત્તમ પ્રમાણન બ્યારલી સરની કિંમતમા આપવા માટે વાચકો, પ્રકાશકોના મહાનુભાવોએ મદાસનીજીના બીજા વક્તવ્યો તથા લેખનોના આવા પુનઃવારંવાર પ્રગટ થાય તે હૃદયનીય અને આવકારદાયી છે. જેમની પ્રશંસા જેમના પોતાના જ વક્તવ્યની જોતાજનો સાદગીકર કરે છે તે વિદ્વાનો મદાનનીજી માટે સ્થાનકવાસી જેન સમાજ મન જોરવળ અને તે તદ્દન માર્થક છે. વાંચક વર્ગ આ પુસ્તક અવશ્ય પામે અને વિચારે એવો સાચક અનુભવ છે.

*.....તેમની વાણીમા ક્રાન્તિ ગાજે છે તેમનું સંસ્કૃત-
અંગ્રેજીનું જ્ઞાન તેમને વિચારોની ઉદાત્તામા મદદગાર બને છે
અને તેમની બહુશ્રુતતા વિષય પ્રતિપાદન માટે દૃષ્ટાંતો પૂરા પાડે
છે....તેમના પ્રવચનોનું વાંચન રસિકતા કે ક્રમબદ્ધતાનો ભગ કર્યા
વિના રાચક બને છે.

-મુળખંધુ

* વિષયોનું વૈવિધ્ય, રાચક અને પ્રશાંત શૈલી, ગુંગળાવી ન
નાખે એવી વિદ્વતા, સમભાવ, તુલનાત્મક જ્ઞાન, પ્રમાણમાં વાચ-
નની અધિકતા, મૌલિક ચિંતન અને વ્યાખ્યાન માટે દરેક સંપૂર્ણ
તૈયારી-આ બધી બાબતોને લીધે પ્રવર્તીજીના વ્યાખ્યાનોએ નવો
જ ચીલ્લો પાડ્યો છે-જે સૌને માટે સદા હિતકર નીવડે એવો છે.
એમના વ્યાખ્યાનો સાબળવા લોકોમાં પડાપડી થાય છે એ વાત
તો હવે સર્વ વિદિત છે. વ્યાખ્યાનોની ઉત્તમતાની એ પણ એક
પારાશીશી છે.

-રતનચેત

* માનવતાના સંસ્કારો અને વિચારોને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાનું
આ વ્યાખ્યાનોમા સારું બળ છે. દાખલા દલીલોથી પોતાની વાતને
પુષ્ટિ આપીને કહેવાની રીત શ્રોતાજનોને પ્રિય થઈ પડે તેવી છે.

-જનમભૂમિ

* આ પુસ્તકમાં મહાસતી શ્રી ઉજ્જવળ કુંવરજીના ઓજસ્વી
અને ક્રાન્તિકારી પ્રવચનોનું બહુ જ સુંદર સંકલન અને સંપાદન
થયેલ છે. સતીજી સ્થાનકવાસી સમાજની એક પરમ વિદુષી અને
પ્રૌઢ વિચારશીલ સાધ્વી છે. તેમના પ્રવચનોમાં સ્વાભાવિક વાણીનો
પ્રવાહ, સુપ્ત સમાજને પ્રબુદ્ધ કરનાર વિશ્લેષણ પ્રવાહ અને ઉચ્ચ
વિચાર ધારા વિદ્યમાન છે. જીવનને સમાજોપયોગી, પવિત્ર, ઉન્નત
અને સુખી બનાવવા માટે આ પુસ્તક માર્ગદર્શક ભોમિયાનું
કાર્ય કરશે.

આ પુસ્તકમાં રાષ્ટ્રીય, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવચનોનો
સંગ્રહ બહુ જ ઉપયોગી રીતે કરવામા આવેલ છે. પ્રવક્તા, વંચા
ખ્યાન દાતા અને ઉપદેશકો માટે પણ આ પુસ્તક અત્યંત ઉપયોગી

